

સઘળા સુખનો એકલો ઉપાય

આત્મજ્ઞાન

નજાન વિના જ્ઞાતૃભાવ નથી, જ્ઞાતૃભાવ વિના સુલેહ
થી, સુલેહ વિના શાંતિ નથી, શાંતિ વિના સુખ
નથી. વાચા વિચારો અને સુખી થાઓ.

“ શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ ! ”

લેખક અને પ્રકાશક

ધનજીશાહ મેરવાનેજ હાથીખાનાવાલા.

૩૦ ગેંટીપુર્વ, પારસીમાડ-મુદન.

૧ “ યુનિયન સ્ટાન્ડર્ડ ” દેસમાં ઉત્તમરામ ઉનેદનામ
રેશમખાળાએ છાપ્યું. ૬૦ હરીજ મંત્રીલખા.

૯૩૫૫૮

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૫૨૮ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ, આત્મશાન

વિષય ષ : ૫૨

ૐ

સઘળા સુખનો એકલો ઉપાય

આત્મજ્ઞાન

આત્મજ્ઞાન વિના આતૃભાવ નથી, આતૃભાવ વિના સુલેહ
નથી, સુલેહ વિના શાંતિ નથી, શાંતિ વિના સુખ
નથી. વાંચો વિચારો અને સુખી થાઓ !

ૐ શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

લેખક અને પ્રકાશક

પારસી વૈદ્ય કૃષ્ણશાહ મે. હાથીખાનાવાડા
૬૦ જોષીપુરા, પારસીવાડ-સુરત.

સુરત "ગુજરાત સ્ટાન્ડ" પ્રેસમાં ઉત્તમરામ ઉમેદરા
દેશ વાળાએ છાપ્યું.

૧૯૨૭ ઇસવી.

વિષયો.

આત્મજ્ઞાન	...	...	...	...	...
પરમાત્મા Creator	...	...	...	...	...
સૃષ્ટિ Creation	...	...	...	...	...
જીવ Creatures	...	...	...	...	...
આત્મા...	...	...	...	...	...
મહાત્મા અને ઇશ્વરી અવતાર	...	...	...	...	...
જીવન Life	...	...	...	...	...
સધના જીવની એકજ સમત Goal of Life...	...	...	...	...	...
મહુબ્ય માત્રનો એકજ સામાન્ય ધર્મ...	...	...	...	...	...
મુક્તિ માર્ગ Path of Salvation	...	...	...	...	...
આત્મજ્ઞાનથી મળતો ખેડ ...	...	...	...	...	...

પ્રસ્તાવના.

એક કુટુંબમાં કુટુંબીઓ વચ્ચે સાચા બ્રાતૃભાવ વિના સુખેહ નથી, સુલેહ વિના શાંતિ નથી, અને શાંતિ વિના સુખ નથી. તેમ જગતમાં પ્રજાઓ વચ્ચે સાચા બ્રાતૃભાવ વિના સુખ નથીજ. એકજ ધર્મવાળાઓ વચ્ચે બ્રાતૃભાવ કંઈક અંશે છે અરે પણ તે હદવાળો છે તેથી જગતને સામાન્ય કલ્યાણકર્તા નથી. દરેક ધર્મમાં ધર્મ ઝનુનીઓનો વર્ગ બહુ મોટો હોય છે તેઓ બીજા ધર્મના સત્ય તરફ સહેજ પણ નજર કર્યા વિના બીજા સઘળા ધર્મોને પોતાના ધર્મ કરતાં ઉતરતા પ્રકારના માની બેસે છે. તેથી બીજા ધર્મવાળાઓ માટે બ્રાતૃભાવ ધરાવતાં નથી, અને બ્રાતૃભાવના અભાવે બીજા ધર્મવાળાઓને અન્યાય અને નુકસાન કરતા અચકાતા નથી. એવા ધર્મ ઝનુનીઓજ જગતની શાંતિ માટે મોટા ભય સમાન છે.

ધર્મો નહાના કે મોટા, સઘળા મનુષ્યોના અંતઃકરણને અસર કરવામાં મુખ્ય ભાવ બજાવે છે. તેથી જુદા જુદા સઘળા ધર્મોની એકજ સામાન્ય ભલી નેમ છે, એવું સિદ્ધ કરનારા જ્ઞાનનો દેશાવે થાય તોજ જુદા જુદા ધર્મવાળાઓ વચ્ચેના અભાવ દૂર થાય, અને સામાન્ય બ્રાતૃભાવ રચાય. એવું જ્ઞાન તે હિંદના મહાત્માઓએ સમસ્ત જગતના કલ્યાણ અર્થે પ્રકટ કરેલું આત્મ જ્ઞાન છે. તે આત્મ જ્ઞાન જુદા અને કુદરતને લગતું જ્ઞાન છે. તે કાંઈ અમુક ધર્મ નથી, પણ સઘળા ધર્મો તેને આધારે રચાયલા હોવાથી તેનું જ્ઞાન સઘળા ધર્મોના બેદ

ખોલે છે, અને મતફેર દર કરે છે. એ આત્મજ્ઞાન કંઈ તુરતા-
 તુરત સાધુ બની વનમાં જઈ વસવા તાકીદ કરતું નથી. તેનું
 જ્ઞાન તો સાધુ તેમજ ગૃહસ્થાશ્રમી, રાજા તેમજ પ્રજા, સધળાને
 ઉપયોગી છે. તે જ્ઞાન દરેક ધર્મવાળાને તેઓને દરેક વ્યવહારમાં
 સર્વાંગે બળ પુર પાડનારું સહુથી બળવાન શસ્ત્ર સમાન છે.
 સમસ્ત જગતને તેની જરૂર છે, તે કરતાં આજે નબળા પડેલા
 હિંદને તો તેની વધારે જરૂર છે. તેવે સમયે ઇંગ્રેજ ભણેલા
 ભાઈઓ હિંદના આગેવાનો બની રહ્યા છે. તેઓએ એવા
 જ્ઞાનનો ખાસ લાભ લેવો જોઈએ. પણ હાલમાં ખેદની વાત
 એ છે જે ઇંગ્રેજ ભણેલા ભાઈઓ આત્મજ્ઞાનનું નામ સાંભ-
 ળીને ભડકે છે, કેમકે ઇંગ્રેજ ભાષા ભણવાથી ઇંગ્રેજોના
 આચાર વિચારની છાપ તેઓના અંતઃકરણમાં પડે છે. આત્મ
 જ્ઞાનનો જે પ્રજાને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહિ તે પ્રજાના સાહિ-
 ત્યમાં રચીપચી રહેલા પોતાને અપ-દુ-ડેટ સમજનારા હિંદના
 પુત્રો તેમજ પુત્રીઓને આત્મજ્ઞાનનું ભાન નહિજ થાય એ
 ખુલ્લું છે. આ કળીયુગના તંગ જમાનામાં પાપી પેટને ખાતર
 પોતાના પૂર્વજોના આત્મજ્ઞાન તરફ નિગાહ નહિ કરતાં, હિંદની
 પ્રજા પ્રથમ ઇંગ્રેજ સાહિત્ય તરફ જ ખેંચાય છે. અને હિંદના
 મહાન સાહિત્યથી અજાત એવા ઇંગ્રેજો જે મત આપે છે,
 તેજ મત સત્ય માની હાજી હા પુકારે છે. ભાઈઓ, એવી મતો-
 વૃત્તિ તે તમારી નબળાઈ છે. આત્મજ્ઞાનને ઇંગ્રેજો હસી કાઢે
 તેની સુઝે તમે હસો નહિ. એ આત્મજ્ઞાન હજારો વર્ષોથી
 સિદ્ધ થતું રહેલું સત્ય છે. આત્મજ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું હોય તેવા

શુર્યોના વચન માન્ય કરે, નહિ તો જતે સિદ્ધ કરવા કોશિષ કરે. પશ્ચીમ આત્મજ્ઞાન પર મત આપો. એ આત્મજ્ઞાનના સૂર્યનો હવે યુરોપ અને અમેરિકામાં ઉદય થવા માંડ્યો છે. તેઓ આત્મજ્ઞાનને સિદ્ધ જ્ઞાન કહેશે, ત્યારે તમે પણ હાજીરા પુકારશો. તો તે બહુ મોડું થઈ પડશે. એવું હોવાથી આત્મજ્ઞાનનો સાર અત્રે વિચારવાનું મનુષ્યો આગળ રજુ કરીએ છીએ, અને આશા રાખીએ છીએ કે જેઓને સત્તા યા શક્તિ હોય તેઓ વગર તાસુખીએ આ લેખ વાંચી એ જ્ઞાનનો દેશવેશ કરશે.

અમે એના આત્મજ્ઞાન ઉપર અગાઉ લેખ લખ્યા છે. જેમાંના એક લેખ નામે ‘‘સુખનો સંદેશો યાને મુનુષ્યને ભેટ’’ નામદાર મુંબઈ સરકારે લાંડનની મહાન લાયબ્રેરીમાં ચૂકવા અમારી પાસેથી ગંગાવી અમને માન આપ્યું છે. તેમજ ખંભાતવાળા યાત્રી મુકુન્દાશ્રમજી, ખીડખાવાળા મહાત્મા નથુ રામ શર્મા, દેહલીવાળા સ્વામી શ્રધ્ધાનંદજી, મુંબઈવાળા સર નારાયણ ચંદાવરકર જડજ સાહેબ વગેરે વિદ્વાન નરોએ અમારા લેખની તારીફ લખીને અમને ઉત્તેજન આપ્યું છે. તે અત્રે જાહેર કરવાનો હેતુ એટલોજ છે કે તે જાણી પ્રજા અમારો આ લેખ વાંચવા આકર્ષાય અને વાંચી સુખી થાય.

ૐ શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

ધ. મે. હા.

આત્મજ્ઞાન.

સદગૃહસ્થ સદ્વર્તન થકી ઝોળખાય છે, સદ્વતન સદ્વિચાર થકી નીપજે છે, સદ્વિચાર સદ્ધર્મ વડે થાય છે, અને સદ્ધર્મ આત્મજ્ઞાન વડેજ સમગ્નય છે. એવા આત્મજ્ઞાન વિષે અત્રે લખીએ છીએ. હિંદુ મહાત્માઓના શિક્ષણ પ્રમાણે નજરે પડતું જગત અનેક તત્વોનું બનેલું છે. સ્થુળ એટલે આકારવાળા નજરે પડના તત્વોના જ્ઞાનને વિજ્ઞાન કહે છે. તે વિજ્ઞાન લેબોરેટરીમાં પૂરવાર થતું દેખાડીને શીખવી શકાય છે, પણ સૂક્ષ્મ એટલે દેખી નહિ શકાય એવા અણુદીઠ તત્વો યોગ વિદ્યા વડેજ જોઈ જાણી શકાય છે. બીજી પ્રજાઓ કરતાં હિંદુ પ્રજાના મહાત્માઓ યોગ વિદ્યા ખાસ જાણે છે. તેઓ કહે છે કે શરીરનાં અંતઃકરણનું ખાસ એક તત્વ છે. તેની ચિત્તવૃત્તિ આંખોદ્વારા સ્થુળ એટલે નજરે પડતા પદાર્થો જોયા એવું બાન કરાવે છે, તેજ ચિત્તવૃત્તિ સૂક્ષ્મ એટલે અણુદીઠ પદાર્થો જોયા એવું જ્ઞાન કરાવી શકે છે. તેવું જ્ઞાન થવા માટે ચિત્તવૃત્તિને યોગ વિદ્યા પ્રમાણે તાલીમ આપવી પડે છે. હિંદુમાં હજારો વર્ષથી જુદા જુદા સમયે જુદી જુદી જગ્યાએ મહાત્માઓ જન્મ લેતા રહ્યા છે. અને યોગ વિદ્યા વડે આત્મ જ્ઞાન, સમસ્ત જગતના કલ્યાણ અર્થે પ્રકટ કરતા રહ્યા છે. તે જાહેરાત શ્રુતિઓ કહેવાય છે. શ્રુતિઓનો ભાવાર્થ ઈશ્વરી બિજાસરત (Revelation) થાય છે. એ શ્રુતિઓના વેદો તથા ઉપનીષદો બનેલાં છે. ઉપનિષદો ખાસ કરી આત્મજ્ઞાનનું વિવેચન

કરે છે. ૨૨૦૦ વર્ષ અગાઉ થઇ ગયેલા શ્રી શંકરાચાર્ય એ ઉપનિષદોનું સત્ય પૂરવાર કરનારા સહુથી મહાન હતા.

આ જમાનામાં પણ સ્વામી વિવેકાનંદ તથા સ્વામી રામતીર્થ યુગીવર્સિટીના મોટા આબ્યુએટ હતા. તેઓએ પણ જાતે આત્મજ્ઞાન મિદ્ધ (realise) કરીને ઉપનિષદોનું સત્ય પૂરવાર કર્યું છે. એવી રીતે હિંદુ મહાત્માઓએ પ્રકટ કરેલું આત્મ જ્ઞાન તે કંઈ અમુક એક બ્રેન (brain)ની કલ્પના માત્ર નથી, પણ હજારો વર્ષથી એક સરખું પૂરવાર થતું રહેલું સત્ય છે. એ સૂક્ષ્મ તત્વના જ્ઞાન માટે જેઓ જાતે ખાત્રી કરવા ચાહે તેઓએ યોગી ગુરૂને શરણે જઈ યોગ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, નહિતો કશા સ્વાર્થ વિના પવિત્ર મહાત્માઓએ કહેલા વચન પર શ્રદ્ધા રાખી તેઓએ બતાવેલા સૂક્ષ્મ તત્વના જ્ઞાનને માન્ય રાખવું જોઈએ, અને જે કંઈ મગજમાં ઉતરી નહિ શકે તેને 'હમખગ' કહેવાને બદલે ગુરૂને શરણે જઈ શીખીને મગજમાં ઉતારવું જોઈએ.

પરમાત્મા—(Creator)

ઉપનિષદોમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી જણાવ્યું છે. તે સધળા એકમતે કહે છે કે:—પરમાત્મા ચૈતન્ય (Spirit) રૂપ છે. ખીજ સધળા તત્વો અચેતન જડરૂપ છે, છતાં તેઓ જે ચૈતન્ય બતાવે છે, તે ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માના આધારે જ બતાવી શકે છે. પરમાત્મા સહુથી સૂક્ષ્મ (subtlest of the subtle) તત્વ છે. ખીજ સધળા તત્વો પરમાત્મા

કરતા સ્થુળ (grosser) રૂપ છે. સધળા જ્ઞાનનું મૂળ એવો પરમાત્મા સર્વજ્ઞ (Omniscient) જ્ઞાન રૂપ છે. સધળા જીવોને જે જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા થકીજ જ્ઞાન થાય છે. સધળી શક્તિઓ (forces)નું મૂળ, એવો પરમાત્મા સર્વ શક્તિમાન (Omnipotent) છે. પોતાનીજ શક્તિ વડે સધળું ઉત્પન્ન કરે છે, તેમજ લય કરે છે. બીજા સધળા તત્વો જે જે શક્તિ બતાવે છે, તે સર્વ શક્તિમાન પરમાત્મા થકીજ બતાવી શકે છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપક (Omnipresent) છે. સર્વવ્યાપક અને સહુથી સૂક્ષ્મ હોવાથી પરમાત્મા સધળા સૂક્ષ્મ અને સ્થુળ ભૂવનો કે પદાર્થોની ભિતર તેમજ બહાર વ્યાપી રહ્યા છે. એવી રીતે દૂર રહીને નહિ પણ પોતાની સધળી સ્થુળ તેમજ સૂક્ષ્મ પેદાયશના ભિતરમાં વ્યાપી રહીને પરમાત્મા સધળે પોતાની સત્તા ચલાવે છે, સધળાને નિભાવે છે, અને નિયમમાં રાખે છે. પરમાત્મા આનંદ રૂપ છે. સધળા આનંદનું એ મૂળ છે. એના આનંદ થકીજ સધળું આનંદમય જણાય છે. પરમાત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે. એટલે પોતે પોતાની ખુબી વડેજ પ્રકાશે છે. એને પ્રકાશવા વાળી અન્ય કોઈ વસ્તુ નથી, પણ સધળું એના થકીજ પ્રકાશે છે. દિવસની રોશની અને રાત્રીનો અંધકાર બન્ને એના થકીજ પ્રકાશે છે, એટલે અનુભવી શકાય છે. પરમાત્મા સ્વયંભૂ છે. એટલે પોતાનીજ ખુબી વડે પોતાની હૈયાતિ ભોગવે છે. એને બીજા કોઈનો આધાર નથી, પણ સધળી હૈયાતિઓનો એ આધાર છે. પરમાત્માની હૈયાતિ અનાદિ એટલે શરૂઆત

વિનાની તથા અનંત એટલે અંત વિનાની છે, તેથી પરમાત્મા નિત્ય (Eternal) કહેવાય છે, હંમેશા હતી, છે અને રહેશે. એવી એક સરખી હૈયાતિ હોવાથી પરમાત્મા સત્ય કહેવાય છે. બીજા સધળા તત્વોની એવી હૈયાતિ નહિ હોવાથી સધળા તત્વો અસત્ય એટલે મિથ્યા કહેવાય છે.

પરમાત્માને આકાર કે વિકાર (change) જન્મ કે મરણ હોતાં નથી, કેમકે પરમાત્મા અનંત (Infinite) છે. જેને જન્મ કે મરણ હોય આકાર કે વિકાર હોય, તે અનંત હોઈ શકેજ નહિ, જે અનંત હોય, તે એકજ હોય, એ હોઈ શકે નહિ. તેથી પરમાત્મા એકજ છે. (God is one without a second) પરમાત્મા અખંડ (Indivisible) છે. કેમકે તે સહુથી સૂક્ષ્મ તત્વ છે. અને બીજા સધળા તત્વો તેનાં કરતાં રચુળ એટલે (grosser) છે. તેથી પરમાત્માના અખંડ તત્વને ઘેરી શકાતું નથી. તેમ તેના અંશ એટલે ભાગ પાડી શકાતા નથી.

પરમાત્મા સધળા તત્વોથી પર (above) છે. કેમકે સર્વવ્યાપક અને સહુથી સૂક્ષ્મ હોવાથી તે સધળે ભૂવને સધળાને અસર કરી શકે છે, પણ કોઈ તેને અસર કરી શકતું નથી. એવો નિરંગ, નિર્લેપ અને અસંગ છે. પરમાત્મા સદા શાંત, સ્થિર છે. કેમકે સર્વવ્યાપક અને સહુથી સૂક્ષ્મ હોવાથી સધળા પદાર્થો અને ભૂવનોમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે. તેથી તેને જવા આવવા માટે કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. સહુથી

સૂક્ષ્મ સર્વવ્યાપક એવા પરમાત્માનો કોઈ ત્યાગ કરી શકતું નથી, એટલે પોતાથી દુર કરી. શકતું નથી. તેમજ પરમાત્મામાંથી કોઈ કંઈ લઈ શકતું નથી. એવા સ્વરૂપવાળો પરમાત્મા સર્વ વાતે પૂર્ણ છે. હિંદુઓનો એવો ખુદા દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, એવું જણાવવાની કશી જરૂર રહેતી નથી, કેમકે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જોતાં તેની દયા અને કૃપા વિના કોઈ એક પગવાર પણ ટકી શકે તેમ નથી. ઈન્દ્ર તત્સત્પરમાત્માને નમઃ

સૃષ્ટિ (Creation)

પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈ તત્વની હેયાતિ નિત્ય (eternal) હોતી નથી. સહુથી સૂક્ષ્મ ચૈતન્યરૂપ અનંત, એવા માત્ર એક પરમાત્માજ શાંત-સ્થિર સદા પ્રકાશમાન છે. જગતલીલા કરવા માટે પરમાત્મા પોતાનું સહુથી સૂક્ષ્મ મૂળ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બદલ્યા વિના પોતામાં પ્રથમ અવ્યક્ત તત્વ પ્રકટ કરે છે, તે બીજા સઘળા તત્વોના બીજરૂપ-કારણરૂપ હોય છે. જેમ બીજમાં ઝાડ અપ્રકટ રહે છે, તેમ એ અવ્યક્ત તત્વમાં બીજા સઘળા તત્વો લય થએલા અપ્રકટ રહે છે, તેથી એ તત્વને અવ્યક્ત તત્વ કહે છે. વળી સઘળા તત્વોનું એને કારણ શરીર કહે છે. કેમકે સઘળી પેદાયશ (manifestations)નું મૂળ એ છે એનાથીજ સઘળું પ્રકટ થાય છે, અને એમાજ સઘળું પાશ્વું લય થાય છે. અવ્યક્ત તત્વને કારણ સૃષ્ટિ કહે છે.

આ કારણ સૃષ્ટિમાંથી આકાશ, વાયુ અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી એવા અપચીકૃત પાંચ મહાભૂતો સૂક્ષ્મરૂપે પર

માત્મા પ્રકટ કરે છે. એ પાંચ સૂક્ષ્મ તત્ત્વો સમષ્ટિ (universal) રૂપ છે. મિતરમાં વ્યાપી રહેલા પરમાત્માની સત્તા થકી એ પાંચ મહાબુતો પાંચ મહાન શક્તિઓ રૂપ છે. તેઓ દેવતાઓ તરીકે પુજાય છે. અવ્યક્ત તત્ત્વમાંથી પ્રકટ થએલા એ પાંચ અપંગી કૃત સૂક્ષ્મ તત્ત્વોની સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ અને છે.

એ સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાંથી સ્થુળ પંચીકૃત સૃષ્ટિ પ્રકટ થાય છે. એ પંચીકૃત સ્થુળ સ્વરૂપમાં દરેક તત્ત્વનો પોતાનો ૧/૨ ભાગ તથા ખીજા દરેક ચાર તત્ત્વોનો ૧/૨ ભાગ હોય છે. દાખલા તરીકે અગ્નિ તત્ત્વ સ્થુળ રૂપે પ્રકટ થાય છે તેમાં સૂક્ષ્મ અગ્નિ ૧/૨ ભાગ, આકાશ તત્ત્વ ૧/૨, વાયુ તત્ત્વ ૧/૨ પાણી તત્ત્વ ૧/૨ અને પૃથ્વી તત્ત્વ ૧/૨ એમ પાંચેનાં મેલ સહિત એક સ્થુળ અગ્નિ પ્રકટ થાય છે. એવાજ મેળથી પાણી તત્ત્વ તેમજ ખીજા તત્ત્વો સ્થુળ રૂપે પ્રકટ થાય છે. એ સ્થુળ એટલે નજરે દેખાતા અગ્નિ તથા પાણી તત્ત્વો દ્વારા સૂક્ષ્મ સમષ્ટિ રૂપ અગ્નિ દેવતા અને પાણી દેવતાની પુજા થાય છે. સ્થુળ એટલે આકારવાળાને જોઈને મૂળ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ એટલે નિરાકારની પુજા કરવાની છે. જોઈએ માત્ર સ્થુળનીજ પુજા કરીએ છીએ, એમ અજ્ઞાને સમજે છે, તેઓ ફાકટ થાકે છે. તેમજ તેઓ સ્થુળનીજ પુજા થતી અજ્ઞાને માને છે, ને બડે છે, તેઓ નાહકજ લડે છે. પરમાત્માની એવી મહાન શક્તિઓ તરફ પૂજ્ય ભાવ અભાવમાં કથું પાપ થતું નથી. એવી રીતની સમષ્ટિ (universal) રૂપ કારણ, સૂક્ષ્મ અને સ્થુળ સૃષ્ટિ હોય છે.

જીવ (Creatures)

સ્થુળ સૂક્ષ્મ અને કારણ એવી સમષ્ટિ (universal) ૩૫ સષ્ટિમાંથી વ્યષ્ટિ (individual) ૩૫ જીવો પરમાત્માએ પ્રકટ કર્યો છે. એ જીવોને શરીર, પ્રાણ, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને આત્મા હોય છે. નજરે પડતું એટલે સ્થુળ એક શરીર સ્થુળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવા એકેકથી સૂક્ષ્મ (finer) ત્રણ શરીરોનું બનેલું એક ૩૫ હોય છે. દાખલા તરીકે પાણી વડે માટીના એક ગોળો બનાવો તો બાણાશે કે તે એક ૩૫ ગોળામાં સ્થુળ તત્ત્વ માટી અને માટીથી સૂક્ષ્મ (finer) તત્ત્વ પાણી અને પાણીથી સૂક્ષ્મ (finer) તત્ત્વ હવા મળીને ત્રણ તત્ત્વો એકેકમાં વ્યાપીને એક ૩૫ રહ્યાં છે. એવી રીતે એકેકથી સૂક્ષ્મ ભૂવનો (planes) અને શરીરો એકેકમાં વ્યાપીને એક ૩૫ રહ્યાં છે. નજરે પડતા શરીરને સ્થુળ શરીર કહે છે. તેનાથી સૂક્ષ્મ (finer) બીજું શરીર છે તે સ્થુળ શરીરમાં વ્યાપીને રહ્યું છે. અને સૂક્ષ્મ શરીરથી પણ સૂક્ષ્મ (finer) ત્રીજું શરીર છે, તે કારણ શરીર કહેવાય છે. એવી રીતે જીવોનું એક શરીર સ્થુળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવા ત્રણ શરીરોનું બનેલું એક ૩૫ નજરે પડે છે તેમજ જે જે વસ્તુ નજરે પડે છે, તે સઘળી સ્થુળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવાં ત્રેવડાં સ્વરૂપવાળી હોય છે. જીવના સ્થુળ શરીરને અન્નમય કોષ પણ કહે છે. જીવોના એવા શરીરમાં એક સૂક્ષ્મ તત્ત્વ પ્રાણ હોય છે. એ પ્રાણ સ્થુળ શરીરમાં પાંચ સ્થાન કરીને વ્યાપી રહ્યો છે. એ પ્રાણ ચક્રીજ

શરીરમાં ગતિ અને ક્રિયા શક્તિ છે. વાણી, હાથ, પગ, ગુદા અને જનેન્દ્રિય મળી પાંચ કર્મ ઇન્દ્રિયો એ પ્રાણુ થકી ક્રિયા શક્તિ ધરાવે છે. ભૂખ તરસ અને પાચન શક્તિ પણ એ પ્રાણુ થકીજ હોય છે. એ પ્રાણુ ખાનપાનના પદાર્થોમાંથી વધારે પડતો સ્થુળ ભાગ મળમુત્ર રૂપે શરીરની બહાર કાઢી નાખે છે. અને હાડ, માંસ, લોહીને ખપ લાગે તેવો ભાગ સ્થુળ શરીરમાં મેળવી દે છે. એટલે ખાનપાનના પદાર્થોનો સૂક્ષ્મરૂપ ભાગ સૂક્ષ્મ શરીરને પહોંચે છે, અને કારણરૂપ ભાગ કારણુ શરીરને પહોંચે છે. આમ હોવાથીજ આપઘો ચૂલુ રૂપેજ સર્વોત્તમ અસર કરે છે. ખાનપાનના પદાર્થો જેવા ગુણુ સ્વભાવવાળા હોય છે, તેવા ગુણુ સ્વભાવ જીવોની રગેરગમાં પ્રસરી રહે છે. સઘળા જીવોમાં મનુષ્ય જીવ મેષ્ટ હોય છે. તે મનુષ્ય જીવને પવિત્ર ગુણુ સ્વભાવવાળા બનાવવા માટેજ પવિત્ર ખાનપાનનો મહાત્મા ગુરૂ આગ્રહ કરે છે. તે તત્ત્વજ્ઞાનને આધારે જ્ઞેતાં વાજખીજ આગ્રહ કરે છે. વાઘ, વરૂ, કુતરાં અને બિલાડાં અપવિત્ર માંસાહાર પર જીવે છે, તેઓના કૂર તોફાની સ્વભાવ જાણીતા છે. અને ગાય બકરાં જેવાં વનસ્પતિ આહાર કરનારા પશુઓ શાંત ગુણુ સ્વભાવના નજરે પડે છે. તે ઉપરથી ધડો લઈ સઘળા મનુષ્યો હિંસા છોડી હિંદના મહાત્માઓના શિક્ષણ પ્રમાણે ખાનપાનની પવિત્રતાજ જાળવે તો સમસ્ત દુનિયા શાંત ગુણુ સ્વભાવવાળી બની જાય. શરીરમાં રહેલો પ્રાણુ પાંચ સ્થાન સહિત પ્રાણુમય કોષ કહેવાય. છે તે સ્થુળ શરીર એટલે અન્નમય કોષથી સૂક્ષ્મ હોઈ અન્નમય

કોષમાં વ્યાપી રહ્યો છે. તેથી અન્નમય કોષ પ્રાણમય કોષને આધીન છે.

જીવોના શરીરમાં સાથી અગત્યનું તત્વ અંતઃકરણ છે. તે સૂક્ષ્મ શરીરમાં સૂક્ષ્મરૂપે હૃદય રથાને રહ્યું છે. એ અંતઃકરણને મન, ચિત્ત બુદ્ધિ અને અહંકાર એવી ત્રણ વૃત્તિઓ (activities) છે. એ વૃત્તિઓ બિતારમાં વ્યાપી રહેલા ચૈતન્ય રૂપ પરમાત્માની સત્તા સહિત ખુબ ચૈતન્ય બતાવે છે. મન થકી જીવને અહંતા અને મમતા રહે છે. તેથી હું અને મહાર તે સાથી સારું, એવો સંઘળા જીવને મોહ રહે છે. પોતાના છોકરાં, પોતાનો દેશ, પોતાનાં ધર્મશાસ્ત્ર અને જીવ જીવે પોતાનું માનતો હોય તેને માટેનો મોહ એ મન થકીજ રહે છે. તેથી એ મોહ પક્ષપાત કરાવે છે. એવો મોહ ગુરૂ કહે છે કે સત્યનું જ્ઞાન થવા માટે મોટી નડતર સમાન છે. શુદ્ધ બુદ્ધિવાળાજ એ મોહને જીતી જાય છે, અને અપક્ષપાત રહી શકે છે. જીવના સંસ્કાર (seeds of desires) ને ધ્વંસ કરે છે. વિચાર રૂપે એ મન પ્રકટ કર્યા કરે છે. તે ગરથોસ્તીઓની મનશની છે. મન પોતાની વાસનાને અનુકુળ દુલોગ પદાર્થોમાં મોહ ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે. લોગ પદાર્થો પામવાની અશુદ્ધ વાસના (નાપાક મનશની)એ મન પ્રકટ કરે છે. તેવીજ રીતે પરમાત્માને પામવાની શુદ્ધ વાસના (પાકમનશની) પ્રકટ કરનાર પણ એ મન જ છે.

ચિત્ત થકી જીવને આંખ, જીભ, નાક, કાન અને ત્વચા મળી પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના રૂપ, રસ ગંધ, શબ્દ અને સ્પર્શના વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે. એ અતિ ચંચળ અને સૂક્ષ્મ

ચિત્ત વૃત્ત આંખો દ્વારા બહાર જોવાના પદાર્થો સુધી પહોંચી જાય છે. અને જેમ જુદા જુદા ઘાટના ક્યારામાં પાણી ભરાઈ જાય છે, પાણી પોતે ક્યાં જોવા ઘાટ આકાર પકડે છે. તેમ સૂક્ષ્મ ચિત્ત વૃત્તિ પોતે તે સ્થુળ પદાર્થોમાં પહોંચી તેના જેવા રૂપ રંગ પકડે છે. ચિત્ત વૃત્તિ જેવા રૂપ રંગ પકડે છે. તેવીજ છાપ ફેર અંતઃકરણમાં ઝટ પહોંચે છે, અને તેવા રૂપ રંગ વાળો પદાર્થ જોયો એવું જીવને જ્ઞાન થાય છે. કોઈ વેળા અમુક પદાર્થ જોવામાં આંખો આગળ ચિત્ત એટલું બધું એકાગ્ર થઈ ગયું હોય છે, કે કોઈ બોલાવે તેના શબ્દો કાન વડે સાંભળાતા પણ નથી. એનું કારણ એજ છે કે ચિત્ત આંખની ઇન્દ્રિયમાં સંધ્યું રોકાઈ ગયેલું હોય છે. તેથી કાનની ઇન્દ્રિય આગળ ગેરહાજર રહે છે. તે પૂરવાર કરે છે, કે ચિત્ત વિના જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયોનું જીવને જ્ઞાન થઈ શકતું નથી.

એ ચિત્ત આંખદ્વારા બહાર દોડતું રહે છે, ત્યાં સુધી જીવ બગ્ગત અવસ્થામાં રહે છે. પણ જ્યારે ચિત્ત કંઈમાં રહેલી હિતા નામની નાડીમાં જઈ બેસે છે. ત્યારે સ્થુળ શરીર ઉંઘમાં પડે છે. અને જીવ સ્વપ્નાવસ્થાને પામે છે. ચિત્ત અગાઉ દ્રઢતાથી પકડેલા રૂપ રંગ પાછા રખું કરે છે, તેને તે પદાર્થોનું સ્મરણ થયું કહેવાય છે. સૂક્ષ્મ જીવને રહેલા રૂપ રંગને ઉંઘમાં જોયા એવું ભાન એ ચિત્તજ કરાવે છે. ભવિષ્યમાં બનનારા બનાવો પ્રથમ સૂક્ષ્મ જીવને તૈયાર થાય છે. પછી આ જગતમાં પકટ થાય છે. તેવે સમયે ચિત્ત સૂક્ષ્મ જીવને જો તે દેખાવ તરફ દોડે છે. તો તે દેખાવ જોયો એવું

સ્વપ્ન તરીકે યાદ કરે છે. અને જોયેલો દેખાવ સમય પારપ-
કવ થયા પછી આ જગતમાં પ્રકટ થાય છે, ત્યારે તે સ્વપ્ન
ખરું પડ્યું કહેવાય છે. પણ એવા સાચા સ્વપ્ન સાધારણ
નથી.

એવીજ રીતે ચિત્ત આ જગતમાં પ્રકટ નહિ થનારા
એવા નિચિત્ર મૃગજળ જેવા સૂક્ષ્મ ભૂવનના દેખાવો
જોયા એવું જીવને ઉંઘમાં ભાન કરાવે છે. વળી ભિત્તરમાં
મન થકી પ્રકટ થતો શુદ્ધ કે અશુદ્ધ મોહ તથા ચિત્ત થકી
પ્રગટ થતા હાજર કે ગેરહાજર દેખાવો ઉંઘમાં ખરેખર જોયા
અને અનુભવ્યા એવું જીવને ભાન થાય છે. એ સૂક્ષ્મ શરીરનો
વ્યવહાર અસત્ય-મિથ્યા છે. અને તેવાં સ્વપ્ન ખોટાં છે.
સ્વપ્નાવસ્થામાં શરીર છોડીને સાધારણ જીવ દુર આવતો જતો
નથી. જીવ સ્થુળ શરીર છોડી જાય તો સ્થુળ શરીર જીવી
શકે નહિ.

જ્યારે ચિત્ત હિતા નાડીમાંથી નીકળી ડેક પોતાના મુળ
કારણ શરીરમાં ઉતરી સ્થિર થઈ બેસે છે. ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થા
જતી રહીને સુષુપ્તિ એટલે ભર ઉંઘની હાલતમાં જીવ રહે
છે. કારણ શરીરમાં સઘળી વૃત્તિઓ લય થયેલી રહે છે, તેથી
ત્યાં કશી ચળવળ (activities) હોતી નથી. અને એવી
હાલતમાં કશું જોયું જાણ્યું નહિ પણ મુખે મુતો એવા
આનંદના ભાનમાં જીવ જાગ્રત થાય છે. અંતઃકરણની એવી
ચિત્ત વૃત્તિ અંતઃકરણની બહાર અશુદ્ધ વાસનાના ભોગ
પ્રત્યક્ષમાં વળગી રહેવાથી જીવ અશાંત રહે છે. તેવીજ રીતે

શુદ્ધ વાસનાના વિષય રૂપ પરમાત્મા તરફ અંતઃકરણના ચિત્ત-
રમાં ચિત્ત લય થએલું રહેવાથી પરમ શાંતિમાં રહે છે. એવું
હોવાથી જ્યાં ચિત્ત વસે છે, ત્યાંજ જીવ વસે છે. એમ સમ-
જીએ તો ખોટું નથી. એ મન અને ચિત્તનો બનેલો મનોમય
કોષ પ્રાણનાં બનેલા પ્રાણમય કોષથી સૂક્ષ્મ હોઈ પ્રાણમય
કોષમાં વ્યાપી રહ્યો છે. તેથી પ્રાણમય કોષ મનોમય કોષને
આધીન છે. બુદ્ધિ પણ અંતઃકરણની એક વૃત્તિ છે. વાસનાને
ઇચ્છારૂપે મન પ્રકટ કરે છે. જે વિષયની વાસના જેટલી દ્રઢ
હોય છે, તેટલો તે વિષય માટે બુદ્ધિનો આગ્રહ દ્રઢ હોય છે.
તે આગ્રહ બુદ્ધિ પોતાના નિશ્ચયદ્વારા બતાવી આપે છે. તેથી
બુદ્ધિ અંતઃકરણની નિશ્ચયાત્મક વૃત્તિ કહેવાય છે. વાસના ઇચ્છા
રૂપે પ્રકટ થાય તે ઇચ્છાને અનુસરવું કે નહિ તેનો નિશ્ચય
બુદ્ધિ પોતાના સંસ્કાર પ્રમાણે કરે છે. જીંદગીમાં થયેલા અનુ-
ભવ થકી બુદ્ધિમાં જ્ઞાન રૂપ સંસ્કાર બંધાય છે. બુદ્ધિઓના
સંસ્કાર જુદા જુદા હોવાથી દરેક બુદ્ધિની પસંદગી અને ના
પસંદગી (likes and dislikes) પણ જુદી જુદી હોય છે.
પોતાના સંસ્કારને અનુકુળ વ્યવહાર થકી સુખની અને પ્રતિ-
કુળ વ્યવહાર થકી દુખની લાગણી એ બુદ્ધિનેજ થાય છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર એ સંસ્કાર દેખાડી આપે છે, તેથી વર વહનુ
જોડાણ અનુકુળ સંસ્કાર જોધનેજ હિંદુઓ સાધે છે. તત્ત્વજ્ઞાન
જ્ઞતાં તેમજ કરવું જોઈએ છે. જ્યોતિષ જોનારા અને દેખા-
ડનારા બંનેની કચાસ માટે એ મહાન શાસ્ત્રને વગેવગાસ
પોતાનું અજ્ઞાનજ દેખાડે છે.

બુદ્ધિ થકી જ્ઞાન શક્તિ છે. તેથી એને વિજ્ઞાનમય કોષ કહે છે. જેમ આરસી સૂર્ય થકી ચક્રચક્રીત પ્રકાશ આપે છે, તેમ એ બુદ્ધિ એટલે વિજ્ઞાનમય કોષ નિતરમાં વ્યાપી રહેલાં પરમાત્માના આભાસ થકી અત્યંત પ્રકાશવાળો અંતઃકરણમાં સ્થાન કરીને વ્યાપી રહ્યો છે. પરમાત્માના ચૈતન્ય અને એવા પ્રકાશ સહિતની બુદ્ધિ એટલે વિજ્ઞાનમય કોષ દેહનો જીવ કહેવાય છે. સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીર સહિત એ જીવ મુક્તિ મળે ત્યાં સુધી મરણ પામતો નથી પણ જન્મોના ફેરામાં પડે છે. દેહમાં જોખમદાર વ્યક્તિ (responsible ego) એ જીવ છે. એ વિજ્ઞાનમય કોષ મનોમય કોષ કરતાં સૂક્ષ્મ હોઈ મનોમય કોષમાં વ્યાપી રહ્યો છે. તેથી મનોમય કોષ વિજ્ઞાનમય કોષને આધીન છે. એ જીવના નિશ્ચય પ્રમાણે કર્મો થાય છે, તેથી તેના ફળ પણ એ જીવનેજ ભોગવવાં પડે છે. અંતઃકરણની અહંકાર વૃત્તિ (egoism) વડે કર્તા ભોક્તા હું છું, એવા જ્ઞાન સહિત જીવ કર્મ કરે છે, અને એવા હુંપણાના જ્ઞાનમાં ખીજના લાલથી પોતાના લાલ જુદા છે, એમ આત્મજ્ઞાન નહિ થાય, ત્યાં સુધી સમજે છે, અને જગતના ઝઘડામાં પડે છે. એવી રીતે જીંદગીમાં જેવા અનુભવ તેજુ જીવનુ જ્ઞાન હોય છે, અને તે જ્ઞાન થકી એ અંતઃકરણમાં તે જીવના સંસ્કાર (character) અંધાય છે. તે સંસ્કાર પ્રમાણે દરેક નવી જીંદગીમાં નવા રૂપે દેખાવ દે છે. અંતઃકરણની મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને અહંકાર એવી ચાર વૃત્તિઓનો વ્યવહાર ધ્યાન પૂર્વક વાંચી લક્ષમાં રાખશે, તેના ધણા

સંશય ટળી જશે. એ બુદ્ધિ યાને જીવના કાય તે જરથો-સ્તીઓની કુનશની છે. મન વાસનાને ઈચ્છરૂપે પ્રકટ કરે છે, તે જરથોસ્તીઓની મનશની છે. અને પ્રાણ વાણીરૂપે તે ઈચ્છા કે વિચારને પ્રકટ કરે છે, તે વાણી જરથોસ્તીઓની ગવશની છે. એ વિજ્ઞાનમય કોષમાં આનંદમય કોષ બ્યાપી રહ્યા છે, તે જીવનું કારણ શરીર કહેવાય છે.

એવી રીતે જીવને ત્રણ શરીરો હોય છે. અને તે ત્રણ શરીરોમાં પાંચ કોષો (encasement) એક એકથી સૂક્ષ્મ એક એકમાં સમાઈને રહ્યા છે. કારણ શરીર તે આનંદમય કોષ છે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં વિજ્ઞાનમય, મનોમય અને પ્રાણમય એવા ત્રણ કોષો છે. અને રથુળ શરીર તે અન્નમય કોષ છે. સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીર સુકિત મળે, ત્યાં સુધી મરણ પામતા નથી. પણ દરેક જન્મે થતા અનુભવ પ્રમાણે તેની વાસનામાં ફેરફાર થતા રહે છે. તેથી તે શરીરોમાં પણ ફેરફાર થતા રહે છે. એ સૂક્ષ્મ શરીર વાસનામયજ હોય છે. તેથી તેને વાસના શરીર પણ કહે છે. દરેક જન્મે થતા અનુભવો અનુસરતી વાસના કારણ શરીર એટલે આનંદમય કોષમાં અપ્રકટ જામી રહે છે. તે અપ્રકટ વાસનાને જીવના સંસ્કાર કહે છે. આનંદમય કોષમાં જામેલા સંસ્કાર સૂક્ષ્મ શરીરમાં રકુરે તેને અનુસરીને વિજ્ઞાનમય એટલે જીવ અમુક કાર્ય કરવાનો યા નહિ કરવાનો નિશ્ચય મનોમયમાં ઉતારે છે, મનોમય તે પ્રાણમયમાં ઉતારે છે, અને પ્રાણમય તે પ્રમાણે અન્નમય એટલે રથુળ શરીરને વર્તવાની શક્તિ (energy) પુરી પાડે છે. પ્રાણીઓ એવી

રીતે જગત વ્યવહાર ચલાવે છે. અને પોતાના સંસ્કાર એટલે અપ્રકટ વાસનાને અનુસરતા શરીર અને બુદ્ધિ ધરાવે છે. રંગરૂપ કે ન્યાત જાત થકી મનુષ્ય ઉચ્ચ કે નીચ હોતો નથી, પણ પોતાના ઉચ્ચ કે નીચ સંસ્કાર પ્રમાણેજ મનુષ્ય ખરે-ખરો ઉચ્ચ કે નીચ હોય છે.

આત્મા (Atman).

આજકાલ આત્મા અને આત્મિક શક્તિ શબ્દો બહુ વપરાય છે, પણ આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ બહુજ થોડા જાણે છે. સઘળા ઉપનિષદો એકે મતે જાહેર કરે છે, કે પરમાત્માજ સઘળા જીવોનો આત્મા છે. સર્વ વ્યાપક હોવાથી દરેક શરીરમા પરમાત્મા હાજર નાજર હોય છે. અને સહુથી સૂક્ષ્મ તેમજ અખંડ હોવાથી કે.છ પણ તત્વથી તે શરીરમાં ઘેરાઈ રહેતો નથી. તેમજ તેના અંશ એટલે ભાગ પણ પાડી શકાતા નથી. આત્મા કંઈ પરમાત્માનો અંશ એટલે એક છુટો ભાગ નથી. તેમ પરમાત્માથી જુદો પણ નથી. જેઓ આત્માઅમર છે, એમ માને છે, તે માન્યતા સત્ય છે, પણ આત્મા પેદા કરેલો સમજે છે, તે સમજ ખોટી છે. કેમકે જેને ઉત્પત્તિ હોય છે, તેને નાશ પણ હોય છે. એ સિદ્ધાંત સર્વ માન્ય છે. અમર (eternal) એવું એકજ તત્વ પરમાત્મા છે. બીજું તત્વ અમર હોય તો બે ખુદા થઈ જાય. આત્માને અમર માનો તો તેને અમર ખુદાઈ તત્વજ માનવું પડશે. અને મહાત્મા ગુરૂ કહે છે, કે પરમાત્માજ જીવોના આત્મા છે. તેજ

સત્ય સ્વીકારવું પડશે. કોઈ ઠેકાણે મનુષ્ય આત્માને એક ચણુગારી જેવો પરમાત્માના અંશ તરીકે ઓળખાવ્યો છે તે તત્વજ્ઞાન અનુસાર નહિ સમજવાથી અનર્થ થાય છે અને તેને છુટા અંશ સમજી લેવામાં આવે છે. તે ભૂલ સુધારવા એક દાખલો લઈએ કે સામાન્ય અગ્નિ તત્વ સૂક્ષ્મ રૂપે સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યું છે તેને હજારો માઇલના વિસ્તારમાં લાકડાં સીંચી અગ્નિ પ્રગટ કરવામાં આવે, તો બહુ બળવાન અગ્નિ બની રહે છે. તે એકમાંથી બહુ બારીક તણુખા ચણુગારીઓ દુર ઉડી પડે છે તે સાત્ર નજવું બળ દેખાડી શકે છે. એ એકના મહા અગ્નિનું મ્હોટાપણું અને નજવી ચણુગારીઓનું ન્હાનાપણું તેઓની ઉપાધિના એટલે લાકડાના ન્હાના મ્હોટાપણાને લીધે છે. બાકી ખરું જોતાં તો સર્વત્ર વ્યાપી રહેલું અગ્નિ તત્વ અને મોટા લાકડાં દ્વારા પ્રગટ થએલું અગ્નિ તત્વ તેમજ નાની લાકડાંની કકડીદ્વારા પ્રગટ થએલું અગ્નિતત્વ એકજ અખંડ અગ્નિતત્વ છે. મહાત્મા ગુરૂ કહે છે કે તેવીજ રીતે સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા ચૈતન્ય રૂપ પરમાત્મા, બ્રહ્માંડમાં વ્યાપી રહેલા ચૈતન્ય રૂપ નિયંતા ઇશ્વર અને શરીરોમાં વ્યાપી રહેલા ચૈતન્ય રૂપ આત્મા ઉપાધિ બાદ કરતાં ત્રણે એકજ અખંડ ચૈતન્ય છે, જુદા નથીજ. કેમકે જે જુદા હોય તે એકરૂપ થવા સંભવેજ નહિ, તે તો સદા જુદાજ રહેવાના. એવી રીતે હિંદના માહત્મા કહે છે કે દેહના આત્મા અને પરમાત્મા એકજ છે. ખ્રીસ્તીઓના મહાત્મા ક્રીષ્ટ કહે છે, કે I and my Father in heaven

are one એટલે હું અને ઇશ્વર એકજ છીએ. અરબસ્તાનના મહાત્મા કહે છે, કે પોતાના ખુદાને બાણુવો હોય તો પોતાના આત્માને બાણુ, સત્ય સંઘળે એક સરખુંજ મળી આવે છે. એવી રીતે એકજ અખંડ ચૈતન્યને પરમાત્મા, નિયંતા ઇશ્વર અને આત્મા, એવા ત્રણ નામે તત્ત્વજ્ઞાન ધ્યાનમાં ઉતારવા માટે ઓળખાવવામાં આવે છે. ઇશ્વર તરીકેની સ્થિતિમાં તેને કર્તાત્વ છે કેમકે સંઘળાને તે નિભાવે છે તથા નિયમમાં રાખે છે તેથીજ તેને નિયંતા કહે છે આત્મા તરીકેની સ્થિતિમાં તેજ ચૈતન્યને કર્તાત્વ કે ભોગત્વ નથી એટલે જીવોના કાર્યો આત્મા કરાવતો નથી. પણ લોહાનું પુતળું અગ્નિના સમાગમ થકી અગ્નિમય બની રહે છે તેમ જીવ ચૈતન્ય રૂપ આત્માના સમાગમ થકી ચૈતન્યમય બની જાય છે, અને પોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે કાર્ય કરી શકે છે. આત્માને જીવોના સુખ દુઃખ ભોગવવાના નથી. કેમકે જે તત્ત્વોના જીવો બન્યા છે તે તત્ત્વોથી સદ્ધમ હોવાથી આત્મા જીવોથી પર (above), અને ભિત્તરમાં રહેવા છતાં, અસંગ (unaffected) રહે છે. સ્ટીમ પાવર થકી ડ્રાઇવર ગમે તેમ એનજીન ચલાવી શકે છે અને તેનો જશ કે અપજશ સ્ટીમ પાવરને નહિ પણ ડ્રાઇવરને ભોગવવો પડે છે તેમ બુદ્ધિ રૂપી જીવ, આત્મા થકી કાચ કરી શકે છે અને તે કાર્યનું ફળ જીવજ ભોગવે છે. આત્માને કશી લેવા દેવા નથી. સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા આકાશ નીચે એક પ્યાલો બ્યાં બ્યાં લઈ જશો, ત્યાં ત્યાં તેને આકાશ મળતુંજ રહે છે તેમ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો પરમાત્મા બ્યાં બ્યાં જીવ

જાવે ત્યાં ત્યાં આત્મારૂપે મળીને રહે છે. અને આત્માના આભાસ થકી જીવને એટલે વિજ્ઞાનમય કોષને મૂરદાર પ્રકાશ અખંડ મળ્યા કરે છે. અને મુક્તિ મળે ત્યાં સુધી અખંડ જીવન શક્તિ કાયમ રહે છે. જેમ સમુદ્રમાં માંછલાં જીવન શક્તિ મેળવીને હરે છે ફરે છે અને જીવે છે તેમ પરમાત્મામાં જીવો હરે છે, ફરે છે અને જીવે છે. એવી રીતે સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો પરમાત્માજ સઘળા જીવોનો આત્મા છે. સહુથી સૂક્ષ્મ ચૈતન્ય જે અનંત, અખંડ અને સર્વવ્યાપક છે, તેપર બ્રહ્મ પરમાત્મા કહેવાય છે. અને પોતાની પેદાયશની ભિત્તરમાં વ્યાપી રહેલું તેજ તત્ત્વ આત્મા કહેવાય છે. આત્મા સદા શુદ્ધજ છે. પરમાત્માને જેમ મરણ કે જન્મ હોતા નથી તેમ આત્માને પણ જન્મ મરણ હોતા નથી. આત્મા પેદા કરેલું (created) તત્ત્વ નથી, પણ જીવ પેદા કરેલો છે. તેને શુદ્ધિ અને જ્ઞાનની જરૂર છે. પ્રારબ્ધ કર્મ એટલે આ જન્મમાં ભોગવવાના નિર્માણ થયેલા કર્મો ભોગવાઈ રહેતાંજ ત્રીજું સ્થુળ શરીર મરણ પામે છે અને સૂક્ષ્મ શરીર સહિત પ્રકાશવાળો જીવ એટલે વિજ્ઞાનમય કોષ સ્થુળ શરીરને છોડી દે છે તેને આત્મા સાથે ભેળી નાખવો નહિ. સ્થુળ શરીરનું હાર્ટફેલર તે કાંઈ મરણનું સીધું કારણ નથી પણ સૂક્ષ્મ શરીરનું છુટું પડવું તે હાર્ટફેલરનું કારણ છે અને તે હાર્ટફેલર મરણનું કારણ થઈ પડે છે. પ્રાણમય કોષ યાને સૂક્ષ્મ શરીરનું છુટું પડવું કર્મને આધીન છે.

અનેક જન્મોના અનુભવ પછી વિજ્ઞાનમય કોષને આવરણ કરી રહેલી દુષ્ટ વાસના દુર થાય છે અને વિજ્ઞાનમય કોષ શુદ્ધ નિર્મળ થાય છે ત્યારે જેમ આરસીના કાચનો મેલ દુર થવાથી કાચ વધારે પ્રકાશીત જણાય છે તેમ વિજ્ઞાનમય કોષમાં આમાનો આભાસ વધારે નરદાર પ્રકાશે છે. અમે મારીએ છીએ, કે જરથોસ્તીઓ જે નરદાર અષોદ્રોહરોની આરાધના કરે છે, તે એવા ચઢિઆતા પ્રકાશવાળા વિજ્ઞાનમય કોષો એટલે જન્મોના ફેરામાં પડેલાં પવિત્ર જીવોજ હોવા જોઈએ. એવા પવિત્ર જીવોના આશ્વિય મેળવવા વર્ષમાં દશ દહાડા માન અને પ્રેમ સહિત હૃદમાં રહીને તેઓને આરાધવા, તે શુભ કાર્ય છે, પણ હદ બહારની માન્યતા વહેમ માત્રજ છે.

આત્મા સઘળા બળ (forces), જ્ઞાન, અને અનંદનું મૂળ છે. જ્યારે જીવ ચિત્તને બહારના વિષયોમાંથી ખેંચી લઈ એકાગ્ર થાય છે, ત્યારે ચિત્ત આત્માની વધારે નજદીક પહોંચે છે. તેથી જીવને ચિત્તદ્વારા આત્માના બળ, જ્ઞાન અને આનંદ વધ પ્રમાણમાં પહોંચે છે. મહાન શોધકો અને કારીગરો એવા એકાગ્રચિત્ત વડેજ કુતોહ પામી શક્યા છે. જીવ સઘળા આનંદો આત્માથીજ પામે છે. બહારના આનંદ આપતા જણાતા ભોગ પદાર્થોમાં ચિત્ત વળગી રહેલું હોય ત્યાં સુધી આનંદની પ્રાપ્તિ જણાતી નથી, પણ જ્યારે જીવને તેવા પદાર્થો પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ચિત્ત જે બહિરમૂખ એટલે અંતઃકરણની બહારના પદાર્થો તરફ વળેલું હોય છે તે અંતરમૂખ એટલે અંતઃકરણ તરફ

વળેલું બને છે, અને તેજ પળે જીવને આનંદની પ્રાપ્તિ જણાય છે. અંતઃકરણ જ્ઞાન શક્તિનું સ્થાન છે. મગજ તો અંતઃકરણની વૃત્તિઓને ઉપયોગી એક અવયવ માત્રજ છે. અંતઃકરણને સઘળા આનંદના મૂળ એવા પરમાત્મા આત્મા રૂપે પ્રકાશી રહ્યા છે, તેથી જીવ ચિત્તદ્વારા આત્માના આનંદને પામે છે. એવી રીતે મળતા આનંદને અજ્ઞાન જીવો ભોગ પદાર્થોમાંથી આનંદ મળે છે એમ સમજે છે, પણ આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે આનંદ આપનાર એકલું તત્વ તો આત્મતત્વજ છે. એવું હોવાથી યોગીઓ યોગ વિદ્યા વડે ચિત્તને તાલીમ આપીને અંતઃકરણમાં સ્થિર રાખીને આત્માના અખંડ આનંદને પામે છે. અને અંતઃકરણની બહારના ગમે તેવા શ્રેષ્ઠ મનાતા ભોગ પદાર્થ થકી મળતા અલ્પ આનંદ તરફ લલ્લ આપતા નથી તેમાં નવાઈ જેવું કશું નથી.

મહાત્મા અને ઇશ્વરી અવતાર.

જન્મોના ફેરામાં પડેલો જીવ વસના જીતી જાય ત્યારે અંતઃકરણ નિર્મળ પવિત્ર થાય છે. વાદળાં ખસી જાય ત્યારે સૂર્ય સંપૂર્ણ પ્રકાશ આપે છે, તેમ વાસનાનુ આવરણ દૂર થઈ જાય છે ત્યારે નિર્મળ વિજ્ઞાનમય કોષ આત્મા થકી સંપૂર્ણ પ્રકાશ પામે છે. એવા વિજ્ઞાનમય કોષવાળો મનુષ્ય ચિત્તને અંતઃકરણમાં સ્થિર કરી રહે છે, તેથી સંપૂર્ણ આત્મમય પામે છે, અને ખુદાઈ અમલકાર દેખાડી શકે છે, તેને સાધારણ મનુષ્યો મહાત્મા કહે

છે. સંપૂર્ણતેજ પામેલા મનુષ્યો જગતમાં વખતો વખત વસી
ગયા છે, અને જગત કલ્યાણ અર્થે શિક્ષણ આપી ગયા છે.

જ્યારે જીવો આડા ફાટે છે, ત્યારે જગતને સત્યના
માર્ગે ચઢાવવા જગતનિયંતા એટલે ઇશ્વર એક અતિ પવિત્ર
વિજ્ઞાનમય કોષવાળો સૂક્ષ્મ જીવ ઉત્પન્ન કરી તેને અમુક
માતૃપિતાને ત્યાં જન્મ આપે છે. તેવા સ્થુળ દેહધારી જીવના
જીવના નિતરમાં ઇશ્વર આત્મા રૂપે રહીને, જગતમાં ચમત્કારી
ઇશ્વરી બળ દેખાડી જગતને સત્ય માર્ગે ચઢાવે છે એવી
રીતે જગતમાં પ્રકટ થએલા સ્વરૂપને ઇશ્વરી અવતાર કહે છે.
પૂતજન્મ લઇ જે જીવ જગતમાં અવતરે છે તે કંઈ ખાસ
અવતાર કહેવાતા નથી, પણ શ્રી કૃષ્ણ રૂપ જેવા અસાધારણ
જન્મનેજ ખાસ અવતાર કહેવામાં આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ રૂપે
ઇશ્વરી અવતાર થયો, એટલે આખો ઇશ્વર પોતાનું કોઇ સ્થાન
છોડીને ગોકુળ કે મથુરામાં આવી વસ્યો એમ સમજી નેઓ
હસે છે. તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન બાળવાની તસ્દી લીધા વિના પોતાના
અજ્ઞાન ઉપરજ હસે છે. હિંદના તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે તો પરમાત્મા,
ઇશ્વર અને આત્મા એકજ અખંડ ચૈતન્ય છે. તે કોઇ જગ્યાએ
આવતો કે જતો નથી. તેને જન્મ નથી તેમ મરણ પણ
નથી. એવા શિક્ષણવાળા હિંદુઓના ધર્મશાસ્ત્ર હોવાં છતાં
ઇશ્વર જન્મ લઇ, જન્મ અને મરણને વશ થાય છે એવો
હિંદુઓનો ધર્મ છે, એમ માની લઈ, નેઓ હસે છે, તેમજ
લડે છે તે તદ્દન નાહક છે.

મુસલમાન ભાઈઓ યુના પત્થરની નિર્જીવ કબરો માટે પૂજ્યભાવ બતાવે છે તે પત્થરની કબરો માટે નહિ પણ કબરમાં જેઓની માટી પડી હોય છે, તેના રૂઢ પાક માટેનો પૂજ્યભાવ હોય છે. ખ્રિસ્તી ભાઈઓ ક્રોસ અને મધરમેરીની છબી જેવા નિર્જીવ પદાર્થો માટે પૂજ્યભાવ બતાવે છે, તે પદાર્થો માટે નહિ, પણ ક્રાઈસ્ટ અને તેમના માતાજીના સ્પીરીટ માટેનો પૂજ્યભાવ હોય છે. તેમ હિંદુ ભાઈઓ ઇશ્વરી અવતારો તથા પવિત્ર દેવતાઓના નિર્જીવ સ્વરૂપો માટે પૂજ્યભાવ બતાવે છે, તે તેવા સ્વરૂપોમાં પ્રકટ થઈ ગયેલા સૂક્ષ્મ અને નિરાકાર એવા ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મા માટેનોજ પૂજ્યભાવ હોય છે. એવી હિંદુ ભાઈઓની સુંદર ભક્તિને માટે તિરસ્કાર કરવો તે કાંઈજ નહિ પણ ચોક્કસો અન્યાયજ છે.

જીવન-(Life)

અંતઃકરણમાં સઘળી હેમતીઓના આધાર એવા પરમાત્મા વ્યાપી રહેલા હોવાથીજ જીવો હૈયાતિ ભોગવે છે. પરમાત્મા તો સઘળા પદાર્થોમાં ભિત્તર તેમજ બહાર વ્યાપી રહ્યા છે પણ જેને અંતઃકરણનું તત્વ હોય, તેનેજ હૈયાતિ પ્રગટ થાય છે. જીવ માત્રને અંતઃકરણ હોય છે ખરું પણ તે અનુભવ ક્ષતાં ક્ષેતાં ખીલે છે. મહાત્મા ગુરૂ શીખવે છે, કે જે જે પ્રકટ થાય છે, તે સઘળું તમો ગુણી રંગેગુણી અને સત્યગુણી એવું ત્રિગુણાત્માક હોય છે. પ્રથમ અવસ્થામાં તમો ગુણુ પ્રખળ હોય છે. તમોગુણુ વાસનાનુ મૂળ છે. જેવી વાસના તેવા અંતઃ

કરણ હોય છે. અને જેવા અંતઃકરણ તેવા શરીર હોય છે. પશુપક્ષીની વાસનાવાળા જીવો પશુપક્ષીના અંતઃકરણ ધરાવે છે તેથી તે જીવોને પશુપક્ષીના શરીરો મળે છે તેવીજ રીતે મનુષ્યની વાસનાવાળા જીવો મનુષ્યના અંતઃકરણ ધરાવે છે, તેથી તેઓને મનુષ્યના શરીર મળે છે પ્રથમ અવસ્થામાં મનુષ્ય જીવોમાં પશુ જીવોના કરતાં ઓછો તો પણ વધારેજ પ્રમાણમાં તમોગુણ હોય છે, આળસ્ય, અજ્ઞાન અને હૃદયહારનો સ્વાર્થ એ તમોગુણના મુખ્ય લક્ષણ છે. તમોગુણી જીવ આહાર, મૈથુન અને નિંદ્રા પૂરતીજ જીંદગીની દરકાર કરે છે. ઉપકારની કદર કરતો નથી અને સ્વાર્થને ખાતર ખીખતું ગમે તેટલું ગુફસાન કરતા અચકાતો નથી, અને બને તો હિંસા કરતાં એ કરતો નથી. એવા તમોગુણી મનુષ્ય જીવ માત્ર ભયનેજ વશ થાય છે, અને નમવાથી શીર ચઢે છે. એવા વર્ગના જીવ શુદ્ધ વર્ણ કહેવાય છે.

તમો ગુણી જીવન ગાળતાં જે કર્મો થાય છે, તેના ફળ આ ભૂવને તેમજ નર્ક ભૂવને ભોગવવાથી કડવો અનુભવ થાય છે, ત્યારે તમોગુણ છોડી રજોગુણી જીવન ગાળવા જીવ ઈચ્છે છે. એવી રીતે રજોગુણ ખીલતાં તે જીવ રજોગુણી માતા પિતાને ત્યાં જન્મ લે છે, અને રજોગુણી જીવન ગાળવાથી રજોગુણ પ્રબળ થાય છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને માંસર્વ એ રજોગુણના મુખ્ય લક્ષણ છે. એ વર્ગ બક્ષીશનેજ વશ થાય છે. ખીખઓને તોડી પાડી પોતાનું બળ વધારી

ખીજાઓને દાખલા રાખવા રજોગુણી જીવ કોશેશ કરે છે. પોતાના કામ અને લોભ સંતોષવા જતાં કોઈ વચમાં નડે છે, તો તેની સાથે કૂરતાથી વર્તે છે. તકોચરીમાં રહી ખીજાઓનું અપમાન કરે છે. ગમે તેટલા ભોગ પદાર્થો મળે તો પણ સંતોષ પામતા નથી. એવા જીવોનો વર્ગ વૈશ તથા ક્ષત્રિ-વર્ણમાં વહેંચાઈ રહ્યો છે.

રજોગુણી જીવન ગાળતાં જ્યારે મનુષ્ય જીવને અનુભવ થાય છે કે વાસના ભોગના પદાર્થો સુખ શાંતિ કે તૃપ્તિ આપતાં નથી, પણ જેમ વધારેને વધારે ભોગવાય છે, તેમ તે ભોગવવાની તૃષ્ણા પણ વધારેને વધારે તિક્ષ્ણજ થતી જાય છે. અને તેને સંતોષવા માટેના પદાર્થો મેળવતાં તેમજ સાચવતાં વધારેને વધારેજ અશાંતિ અને કષ્ટ વેડવું પડે છે, ત્યારે જીવ એવા પદાર્થોનો મોહ છોડી સુખ, શાંતિ અને તૃપ્તિ મેળવવાના સાધન શોધવા માંડે છે. એવી સ્થિતિ થતાં સત્વગુણ ખીજે છે. અને સત્વ ગુણી માતૃપિતાને ત્યાં જન્મ લઈ સત્વ ગુણી જીવન ગાળવાથી સત્વગુણ પ્રમળ થાય છે. દયા, ન્યાય, સત્ય અને જ્ઞાન એ સત્વગુણના મુખ્ય લક્ષણ છે. ધ્યેયોડા ઉપકારને એ જીવ ધણો કરી માને છે, પોતાના સાધનો ખીજના ભલા માટે ખરચે છે, ન્યાયની રૂએ જેવું પોતાને માટે તેવું ખીજાઓને માટે રિયારે છે. સધળા ધર્મોનું તાસુખી વગર સત્ય જોઈ શકે છે. સધળા ઉપર સામાન્ય પ્રેમ ધરવે છે, અને પર માર્થમાં મચ્યો રહે છે. હું કોણ છું, આ જગતનો કર્તા કોણ

હશે, આ જગતનું ઉપાદન કારણ એટલે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનું કારણ શું હશે, આ જીવનની નેમ શી હશે, એવા એવા સાત્વિક વિચાર સત્વગુણી જીવ કર્યા કરે છે. વાસના ભોગના પદાર્થોને બદલે ધર્મ શસ્ત્રો અને શીશુસુરી તરફ જ એ જીવ ખેંચાયેલો રહે છે. એવા જીવનો વર્ગ ધર્મગુરુ એટલે બ્રહ્મણ વર્ણ કહેવાય છે. હિંદુઓમાં એવા ચાર વર્ણ બહુ દુર અંદેશીથી જીવોને પ્રગતિ કરવા માટે બહુ અનુકુળ છે. જેઓમાં એવા વર્ણ નથી, તેઓ પણ પોતાના જેવેનેજ પસંદ કરી તેઓ સાથે એકઠા મળી સંસાર (Society) ચલાવે છે. તે જાણે કે અજાણે વર્ણાશ્રમનું જ રૂપ પકડે છે. તમોગુણ, રજોગુણ અને સત્વગુણના મુખ્ય લક્ષણ લખ્યાં છે. તે લક્ષણોમાં જેનું પ્રબળ વિશેષ હોય તેને લગતા ગુણવાળે જીવ કહેવાય છે. તમોગુણ સાથે રજોગુણના અને રજોગુણ સાથે સત્વગુણના લક્ષણ ભેળાયતાં પણ રહે છે.

સ્થુળ તેમજ સૂક્ષ્મ જુદા જુદા ભૂતને જીવન માળવા જીવને તે તે ભૂતાને લગતું ત્રીજું શરીર મળે છે, તે ત્રીજા શરીરને તે તે ભૂતનું સ્થુળ શરીર કહે છે તેવા સ્થુળ શરીરમાં જન્મના ફેરામાં પડેલા જીવના સૂક્ષ્મ તથા કારણ શરીર વ્યાપી રહે છે. જેમ આ ભૂતાને વાસના જેવું અંતઃકરણ અને અંતઃકરણ તેવું શરીર હોય છે તેમ શરીરના માંસ બાદ આ જીંદગીમાં જેવી વાસના કેળવાઈ હોય તેવું જ અંતઃકરણ ધરાય છે, અને અંતઃકરણ ભૂતું કે ભૂંડું હોય તેવું જ સ્વર્ગ અથવા

નર્ક ભૂવનને લગતું ત્રીજું શરીર તે જીવને મરણ બાદ મળે છે. પારસી બાઇબોની મરણ બાદની નેક અથવા બેઝ કેરદાર તે આ ત્રીજું શરીર હોવું જોઈએ. જીવન દરેક કાર્ય અમુક બલી કે ભુઠી નિષ્ટા સાથે જોડાયેલું હોય છે, તેથી આ કર્મભૂવન તથા સૂક્ષ્મ મનભૂવન એમ બન્ને ભૂવને અસર નીપજે છે, તેથી કર્મ (Cause and effect)ના અચળ કાયદા પ્રમાણે 'બન્ને ભૂવને જીવન ફરજયાત હોય છે, પણ તે ભોગવવાની મુદત કર્મના બળના પ્રમાણમાજ દુકાં કે લાંબી છતાં હઠવાળીજ હોય છે યાને પાપ અને પૂન્ય જેટલાં હોય તેટલા પ્રમાણમાજ સ્વર્ગ કે નર્ક ભોગવવાની મુદત હોય છે. પરમાત્માનો ન્યાય અદલ અને અચળ છે..

સધળા જીવની એકજ સૃજત.

હિંદના ગુરૂ કૃપા કરી સમજાવે છે કે જે કાંઈ પ્રકટ થાય છે, તે (effect) પોતાના કારણ (cause) માં છેવટે લય થઈ જાય છે. માટીમાંથી ઘડો બને છે, અને છેવટે માટીમાંજ લઈ થય જાય છે. બીજમાંથી વૃક્ષ (ઝાડ) પ્રકટ થાય છે, અને આખરે બીજમાં લય થઈ જાય છે. તેમ મનુષ્ય જીવે પણ જેમાંથી પ્રકટ થાય છે તેમાંજ પાછા લય થઈ જાય છે, સત્વગુણી જીવને જ્ઞાન પ્રકાશે છે તેથી તેને સમજાય છે કે દેહને લીધેજ સધળા બય અને શોક રહે છે. આ દેહને મુક્તિ મળે ત્યારેજ બય અને શોક મટીને હંમેશની શાંતિ થાય.

ખીજમાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી ખીજ અનાદિ કામથી પ્રકટ થતાં રહે છે, તેમ વાસના થકી જન્મ અને જન્મ થકી વાસના અનાદિ કાળથી ચાલુ છે. એવું હોવાથી ભોગ પદાર્થો માટેની વાસનાનો ત્યાગ થવા વિના જન્મોના ફેરામાંથી મુક્તિ મળતી અશક્યજ છે અને અતિભોગ સિવાય એવો ત્યાગ સંભવતો નથી. તેથી તમોગુણી અને રજોગુણી જીવનના અતિ-ભોગ પછીજ અનેક જન્મે સત્વગુણી જીવનમાં જ્ઞાન પ્રકાશે છે ત્યારે ત્યાગ ખુદિ ઉત્પન્ન થાય છે. એકજ જીંદગી સો વર્ષના ડાસા જેટલી મોટી હોય તો પણ સંપૂર્ણ સત્વગુણુ ખીલવા માટે પૂરતી નથી. તે હિંદુ, મુસલમાન, પારસી કે ખ્રિસ્તી પ્રજાના અચાર વિચારનું અવતોક્ત ટરતાં ખુદનું જણાઈ આવે છે, અને પૂનર્જન્મની વિરૂદ્ધ કરતાં તરફેણમાં વધારેજ વળન પડે છે. અમુક ધર્મ ગમે તેવો શ્રેષ્ઠ જાહેર કરો, પણ તે ધર્મ પાળનારા મનુષ્યોથી તે ધર્મમાં જણાવેલા સદગુણો પૂરેપૂરા એકજ જીંદગીમાં ગ્રહણ કરી શકતાં ન હોય, છતાં પૂનર્જન્મની વિરૂદ્ધ એકજ જીંદગીનો સિધ્ધાંત માનવા કહો તો બેશક ખુદિશાળી મનુષ્ય આ જમાનામાં માની શકે નહિ.

એવી રીતે જીવ દરેક જન્મે જ્ઞાનમાં પ્રગતિ કરતાં કરતાં જીવ ત્યાગ ખુદિ ગ્રહણ કરી નિષ્કામ થાય છે ત્યારે ભોગ પદાર્થોમાંથી તેનો મોહ છૂટી જાય છે. પ્રારબ્ધ કર્મ પ્રમાણે જે સુખ દુઃખ મળે, તે શાંતિયા ભોગવતો જઇને, નિષ્કામપણે જગત વ્યવહાર ચલાવે છે, એટલે જે કાર્ય કરે છે, તેના ફળની પરવા ક્યાં વગર કાર્યને અંતર કાર્ય કરે છે. જીવને

કાર્ય નહિ પણ કાર્યના ફળનો મોહ વ્યાકુળ કરે છે. અમુક કાર્યમાં ચિત્ત રોકાયતું રહે છે, ત્યારે તો શાંતિ રહે છે. એવી રીતે જગત વ્યવહાર ચલાવતાં મોહ રાખ્યા વિના એટલે નિષ્કામ કાર્ય કરવાની આદત પાડવાથી મોહને જીતી જવાય છે. મોહને જીતવો તે વાસનાને જીતવા બરાબરજ છે. જગતનો ત્યાગ મુક્તિ માટે ફરજયાત નથી, પણ જગતના મોહનો ત્યાગ ફરજયાત છે, કેમકે જગતના મોહના ત્યાગ વિના જગતકર્તા સાધેનો યોગ (મેળાપ) અશક્ય છે. જગતકર્તા સાધેનો યોગ તેજ સંપૂર્ણ મુક્તિ છે. જગતના મોહનો ત્યાગ પરિપક્વ અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછીજ સન્યાસીઓને જગત કર્તા સાથે યોગ પ્રાપ્ત કરવાનું એકાંત વનવાસ એક સાધન છે. ઇંગ્રેજ લણેલા પોતાને અપ-ટુ-ડેટ સમજતા ભાઈઓ આત્મજ્ઞાનનું નામ સાંભળતાંજ ભડકે છે. તેવા ભાઈઓએ ધીરજ રાખવી, કેમકે આત્મજ્ઞાન વાંચતાની સાથેજ વનમાં દોડી જવા આત્મજ્ઞાન ફરમાવતું નથી. એક નહિ તો ભલે અનેક જન્મો લગ્ન ત્યાગ પૂર્ણ ખાતવજો, પણ આત્મજ્ઞાન જાણી મોહત્યાગ સિવાય છેવટની ફતેહ નથીજ, તે સદા ધ્યાનમાં રાખો, અને છેવટની લડત માટેની શરૂઆત કરવામાં ઢીલ ના કરો.

મુક્તિને ધ્વજનારો એટલે મુમુક્ષુ જીવ જ્યારે સંપૂર્ણ નિષ્કામ થઈને, ત્યાગવૃત્તિ સહિત દેહ છોડે છે ત્યાર પછી તેનો પુનર્જન્મ થવાનો સંભવ રહેતો નથી. કેમકે જન્મોતું મૂળ

કારણ જે વાસના તે મટી જાય છે, તેથી કારણ વિના કાચ સંબવતું નથી. એના જીવનો દેહ મરણ પામે છે, ત્યારે સ્થુળ દેહના તત્વો સામાન્ય સ્થુળ તત્વોમાં અને સૂક્ષ્મ દેહના તત્વો સામાન્ય સૂક્ષ્મ તત્વોમાં મળી જાય છે, અને જેમ આરસીને કાચ ભાંગીને ભૂકા થઈ જાય છે, ત્યારે તેમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પોતાના બિંબ એટલે સૂર્યમાં લય થઈ જાય છે, તેમ જીવ એટલે વિજ્ઞાનમય કોષમાં પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પ્રકાશતું હોય છે, તે પોતાના બિંબ એટલે પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય છે, એ બતાવને મોક્ષ કહે છે, અને તે જીવને મુક્તિ મળી કહેવાય છે. એ સંપૂર્ણ મુક્તિ છે. મોડી કે વહેલી દરેક જીવની એજ મુક્તિ સંજ્ઞા છે. સ્વર્ગ યાને બહારત ભોગવવાની સ્થિતિ એ પણ એક જાતની મુક્તિજ છે. પણ તે અમુક સમય ભોગવવાની અદ્ય મુક્તિ છે. કેમકે તે પછી પાછો પૂનર્જન્મ અવશ્ય છે. પૂન્યના પ્રમાણમાં સ્વર્ગ ભોગવી રહ્યા બાદ જગતનો મોહ બાકી રહી ગયો હોય, તો જીવને જગતમાં તે મોહ પાછો લાગે છે. હોડા ઘણા પૂન્યનો બાલો કંઈ અનાંત હોઈ રાકે નહિ. સિંદના ગુરુઓનો ખુદા પૂરેપૂરો ગણતરી બાજ છે. બેભોગાઓ નથી.

એની રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે છેવટની સંજ્ઞા સંપૂર્ણ મુક્તિ છે. મુક્તિ માટે વાસના ત્યાગી જરૂર છે, વાસના ત્યાગ માટે જ્ઞાન થવાની જરૂર છે, જ્ઞાન થવા માટે સત્વગુણ

ખીલવવાની જરૂર છે, સત્વગુણ ખીલવવા માટે ધર્મ શાસ્ત્રની જરૂર છે, અને ધર્મ શાસ્ત્રો સમજવા માટે આત્મજ્ઞાનની જરૂર છે. હિંદના મહાત્માઓએ શીખવેલું એ આત્મજ્ઞાન તે ખુદ અને કુદરતને લગતું જ્ઞાન છે. એજ આત્મજ્ઞાનને તત્ત્વજ્ઞાન અથવા બ્રહ્મજ્ઞાન કહે છે. એ સઘળા ધર્મોનું મૂળ છે, હિંદના મહાત્માઓએ તે સમસ્ત જગતના કલ્યાણ અર્થે દ્વા કરી જાહેર કર્યું છે.

મનુષ્ય માત્રનો એકજ ધર્મ.

જેમ આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે ખુદ એકજ છે, તેમ મનુષ્ય માત્રની છેવટની સૃજત પણ એકજ છે, તેમ મનુષ્યો માટે ધર્મ પણ એકજ હોવો જોઈએ, છતાં ધર્મશાસ્ત્રો જુદા જુદા જણાય છે, તે બનવા જોગજ છે. કેમકે ધર્મશાસ્ત્રમાં ક્રિયા, ભક્તિ અને રહેણી કહેણીનાં નિયમોનાં શિક્ષણો હોય છે. આત્મજ્ઞાનની વિરૂધ્ધ નહિ જાય, તેવા તે નિયમો દેશ, કાળ, સ્થિતિ તથા પ્રજાની જુદી જુદી પ્રકૃતિને અનુકૂળ જોઈને ગુરૂઓને રચવા પડે છે. આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે મનુષ્ય માત્રની બુદ્ધિ તમોગુણી, રજોગુણી અને સત્ત્વગુણી એવા મુખ્ય ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલી રહે છે. તેથી દરેક દેશની પ્રજાની બુદ્ધિ એક સરખી નહિ હોવાથી એકજ સામાન્ય ધર્મશાસ્ત્રને એક સરખી રીતે એક આખી પ્રજા અનુસરી શકે નહિ, એ કુદરતી

છે. હિંદુઓની જેમ ખ્રિસ્તી અને મુસલમાનોની મોટી પ્રજાઓમાં પોતાના ધર્મશાસ્ત્ર માટે તેથીજ મતભેદો જોવામાં આવે છે.

એવું હોવાથી એક રીતનીજ ભક્તિ જુદી જુદી બુદ્ધિ ને અનુકુળ થઈ પડતી નથી. તેથી મુખ્ય ત્રણ રીતે પરમાત્માની ભક્તિ કરવાનું હિંદના ગુરુઓએ અનુકુળ ગણ્યું છે. (૧) પરમાત્માની મહાન શક્તિઓના સ્વરૂપ નજરે જોવાથી જેઓના ભક્તિભાવને જોસ મળે છે, તેઓ માટે ચમત્કારી મહાત્માઓ તથા દેવતાઓની મૂર્તિઓ અથવા અગ્નિ, કે પાણી જેવા મહાન શક્તિવાળા તત્વો નજરે જોઈને, તે સ્વરૂપોદ્ધાર કરેલી પરમાત્માની ભક્તિ અનુકુળ ગણી છે. (૨) જેઓને નિરાકાર પરમાત્માની ભક્તિ રૂચે છે, તેઓને માટે પ્રાર્થનાદ્વારા અથવા પરમાત્માનું જે નામ પ્રિય લાગે તે નામના સ્મરણદ્વારા કરેલી ભક્તિ અનુકુળ ગણી છે. (૩) જેઓ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિને લીધે સૂક્ષ્મ આત્મજ્ઞાનના શિક્ષણો ગ્રહણ કરી શકે છે, તેઓ માટે “ હું તે આત્મા છું, અને આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. ” એવા જ્ઞાન સહિત કરેલી પોતાના આત્મા સાથે પરમાત્માની અભેદ ભક્તિ અનુકુળ ગણી છે. એ જ્ઞાન ભક્તિ સધળી ભક્તિઓમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તિ મનાય છે. કેમકે તે આત્માજ્ઞાનના ધ્યેયને પહોંચવાની છેવટની અસંગતકર ભક્તિ છે. એવી રીતે હિંદના ગુરુઓએ પ્રજાને પોતાની બુદ્ધિને અનુકુળ પડે તેવી

જુદી જુદી રીતે પરમાત્માની ભક્તિ કરવાના માર્ગ જતાવ્યા છે તેવી ભક્તિઓમાં દુનિઆના સઘળા ધર્મોની ભક્તિઓ સમાઈ જાય છે. ભક્તિઓના જુદાપણાથી પરમાત્મામાં જુદાપણું આવી શકતું નથી. છતાં જેઓ જુદાપણું સમજી ઝગડા કરે છે, તેઓ અજાનજ છે. જુદી જુદી પુદ્ધિને લીધે જેમ જુદી જુદી રીતે પુદ્ધાની ભક્તિ રચાય છે, તેમ રહેણી કહેણીના નિયમો જુદા જુદા ધર્મશાસ્ત્રમાં જુદા જુદા હોય, તે બનવાનું છે અલગત તે નિયમો આત્મજ્ઞાન એટલે કુદરતની નેમની વિદ્ધ હોય, તે ઈચ્છવાનું નહિજ કહેવાય. શરીરની શુદ્ધિ સંસારની શુદ્ધિ અને મનની શુદ્ધિના જુદા જુદા ધર્મશાસ્ત્રના નિયમોમાં ફરક પડતો હોય છતાં દરેક ધર્મશાસ્ત્રની નેમ દેહ શુદ્ધિ સંસાર શુદ્ધિ અને મન શુદ્ધિ માટે એક સરખીજ હોય છે. એવી રીતે દુનિઆના ધર્મશાસ્ત્રોનું એકય સિદ્ધ થાય છે.

મરણ પામેલા શરીરની છેવટની વ્યવસ્થા માટેના નિયમો જુદા જુદા જણાય છે, તે છતાં તેમાં પણ એક રીતે મળતાપણુંજ હોય છે. આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે રચુળ શરીર તે અન્નમય કોષ છે. કેમકે માટીમાંથી ઉત્પન્ન થતા, અન્ન વડેજ તે વિર્યરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, મોટું થાય છે, અને જીવે છે. કારણમાંજ કાર્ય આખરે લય થઈ જાય છે, એ કુદરતી નિયમ પ્રમાણે શરીર એટલે અન્નમય કોષને આખરે માટીમાંજ મળવાનું છે. લાકડાનો અગ્નિ મૃત શરીરને જગતમાં કોઈ જાતનું

નુકસાન નહિ થાય તેમ યાગીને તેની ખાક ખનાવે છે, જે આખરે માટીમાં મળી જાય છે, પણ, પક્ષી, માછલાં કે જીવ જાતુ શરીરનો ભક્ષ કરે છે, ખરાં પણ તે મૃત શરીરની ખાક તો મળરૂપે તે જીવતા જીવોના પેટમાંનો જરૂર અગ્નિજ્વળ ખનાવે છે. એવી રીતે મૃત શરીરને ખાકમાં ખાક મેળવી આપનાર તો એક અગ્નિ તત્ત્વજ છે, તે સમજી લઈ ભાષ્યો એ વિષે કહ્યો નહિ કરતાં, જેને ગમે તે રીતે મુઠાંની છેવટની વ્યવસ્થા કરવા દે. લાગણી વિનાનાં મુઠાંના દુઃખ સુખ છુટા પડેલા લાગણીવાળા જીવને પહોંચે, તે બનવાબેગ નથી, તેમજ સ્થૂળ લોકડાના અગ્નિની પવિત્રતા અથવા અપવિત્રતા સદા શુદ્ધ એવા અણુદીક સૂક્ષ્મ અગ્નિ તત્ત્વને પહોંચી શકતી નથી. એવી રીતે જુદા જુદા ધર્મશાસ્ત્રોમાં ક્રિયા, ભક્તિ અને રહેણી કરાણીના નિયમો ઉપલક્ષ્યે જોતાં જુદા જુદા જણાય છે, તોપણ તેઓની એકલી નેમ શરીર શુદ્ધિની, મન શુદ્ધિની અને સંસાર શુદ્ધિનીજ હોય છે.

હિંદના ગુરૂ શીખવે છે કે આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે કર્મ (Cause and effect)નો કાયદો કુદરતમાં અચળ છે, તે ભુંડા કે ભક્ષા, નાના કે મોટાનો પક્ષપાત કરતો નથી. મનુષ્ય માત્રને જેવું ગયા જન્મનું કર્મ તેવું આ જન્મમાં ફળ મળે છે. તેથી એકસરખું દુઃખ કે સુખ ભોગવવાનું હોતું નથી. મનુષ્ય અકસ્માતે નહિ, પણ ચોક્કસ કર્મ અનુસારજ શેક

અથવા સેવક બને છે, એ શિક્ષણના પ્રતાપથીજ બે કશેવીઝમ જેવા એક સરખાપણાના અસંભવિત ખ્યાલોના ઝગડા હિંદમાં જાણીતા નથી. કર્મનું ફળ તુરતાતુરત કેમ મળતું નથી, એમ જેઓ શંકા કરે છે, તેઓએ કુદરતમાં અવલોકન કરવું જોઈએ. એક બીજામાંનું વૃક્ષ પ્રથમ જમીનમાં ગાણે મરી જાય છે, અને પાછું નવા વૃક્ષ રૂપે પ્રકટ થાય છે. બાદજ તેમાં બીજ જેવાં ફળ પાકે છે. તેમજ મનુષ્ય દેહનો ઝવ શરીર માટીમાં મળી ગયા પછી નવા શરીરમાં પાકો પ્રકટ થાય છે, ત્યાર બાદજ ફળ ભાગ્યે તે કુદરતીજ છે. જેવું બીજ તેવું વૃક્ષ હોય છે, તેથી જેવું કર્મ તેવુંજ ફળ હોવું જોઈએ. એ પુનર્જન્મ અને કર્મનો કાયદો સમજવો સહેલો નથી. હિંદા અભ્યાસ પછીજ ટીકા કરવી જોઈએ, અમુક કાર્ય કરવું જોઈએ, તે નહિં કરવું, અને નહિં કરવા જેવું કાર્ય કરવું, તે બંને કર્મબંધન નિપજાવે છે. યુરોપમાં આત્મજ્ઞાનને! ઝાઝો પ્રકાશ ન હોવાથી રાજકાજમાં તેઓના ધર્મશાસ્ત્ર ફેટકેક અંશે અનુકુળ થઈ પડતાં નથી. તેથી રાજકાજમાં ધર્મશાસ્ત્રોની વાતો નહિ જોઈએ, એવા યુરોપીયન લોકો પોકાર કરે છે. તે જોઈ પોતાને આપ-ટુ-ડેટ સમજતી હાલની પરવશ હિંદની પ્રજા હાથ હા પોકારી કહે છે કે રાજકાજમાં ધર્મની વાતો નહિ જોઈએ. તેવા ભાઈઓએ જાણવું જોઈએ, કે રાજ્ય ચલાવવામાં સત્ય અને ન્યાયનો ધર્મ અને પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનો ધર્મ બાંધ્યો હતો, તો આજની પરવશ હાલત હતોજ નહિ. ધર્મ

કંઈ જોવાનું રમકડું નથી, પણ મનુષ્ય જીવનને સર્વાંગે મદદ કરનાર સહુથી મહાન શસ્ત્ર છે. પશુઓને પરમાત્માએ શીંગડાં આપ્યાં છે, તે જગ્યા માટે વાપરવા આપ્યાં છે, માત્ર જોવા માટે નહિ. તેમજ મનુષ્યને હાથ, પગ અને બુદ્ધિ આપી છે, તેનો ઉધ્ધાર માટે સહઉપયોગ કરવાનો છે. પરમાત્મા, રાજાઓ અને મહાત્માની બુદ્ધિદ્વારા પ્રજાઓને દોરવે છે. આગ, પાણી કે હવા દ્વારા જગત એટલે મનુષ્યની દુનિયા દોરવાની નથી.

આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે સહુથી સૂક્ષ્મ એવા પરમાત્મા સઘળા સ્થુળ સૂક્ષ્મ શરીરોમાં આત્મરૂપે હાજર નાજર સાક્ષી હોવાથી કુદરતી રીતે સઘળા દેહધારી જીવોના પુન્ય તેમજ સુખ દુઃખને જાણે છે. વળી જેવું કર્મ તેવું ફળ એવી રચના કુદરતમાં અચળ છે. તેથી હિંદના ગુરુઓએ મન, વાણી અને કર્મ થકી કોઈ પણ જીવે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા અન્યાયે હિંસા કરવી નાહ, એવું ધર્મનું સુળ ફરમાન મનુષ્ય માત્રને આપ્યું છે. કારણ સમજાવ્યા વિના બીજા ધર્મશાસ્ત્રોમાં હિંસા એટલે ઇજા નહિ કરવાના તરેહવાર ફરમાનો આપ્યાં છે. તે સઘળા ફરમાનો હિંદના ગુરુઓએ જતાવેલા આ એકજ અહિંસાના ફરમાનમાં સમાઈ જાય છે. તેમજ બીજા ધર્મશાસ્ત્રોના નેકા કરવાના સઘળા ફરમાનો હિંદના ગુરુઓએ કુદરતનો સુખ આપી સુખ લેવાનો કર્મનો ટાયદો સમજાવ્યો છે, તેમાં સમાઈ જાય છે. આપો તેટલું જો, અને વાવો તેવું લણો.

એવી રીતે હિંદના ગુરુઓએ મનુષ્ય માત્રને ન્યાતન્ત કે રગરપનો ભેદ રાખ્યા વગર દુઃખમાંથી બચવા માટે અહિંસાનો અને સુખની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જીવોને સુખ આપી સુખ મેળવવાનો સામાન્ય ધર્મ બતાવ્યો છે. એ ધર્મમાં સત્ય અને ન્યાય, દયા અને પરમાર્થ જેવા સઘળા સદગુણો સમાઈ જાય છે. કરણીની શુદ્ધિ અર્થે બતાવેલો અહિંસાનો ધર્મ પાળીને શુદ્ધ કરણી સહિત કરેલી ભક્તિજ પરમાત્માને માન્ય છે. કેમકે પરમાત્મા જેમ ભક્તિ સાંભળે છે. તેમ પોતાના અચળ કરણીના કાયદાને પણ સંભાળે છે, અનેક પ્રજાઓએ પરમાત્માને પોતાનો પક્ષપાતી ધારીને ભક્તિ બહુ બહુ કાઢી, પણ સાથે સાથે જુદી જણાતી પ્રજાની સાથે નઠારી કરણી કાઢી, તેથી ભક્તિ કામ નહીં આવી, અને કર્મના કાયદા પ્રમાણે સમય આવ્યે આ ધરતીના પટ ઉપરથી તે પ્રજાઓ ક્યાં ફના થઈ ગઈ, તેનો પતો પણ લાગતો નથી. તવારીખમાં તે જોઈ લઈને ભાઈઓ ચેતીને ચાલો !

ક્રિયા, ભક્તિ અને રહેણી કરણીના નિયમોની વિચિત્રતા સઘળા ધર્મશાસ્ત્રો જુદા જણાતા હોય, છતાં સત્યગુણના લક્ષણ જે સત્ય અને ન્યાય, દયા અને પરમાર્થ છે, તેને માટે તો એક સરખો આગ્રહ જોવામાં આવે છે, તે પૂરવાર કરે છે, કે સઘળા ધર્મશાસ્ત્રોની સામાન્ય નેમ મનુષ્યોમાં રહેલો સત્યગુણ ખીલવવાનીજ હોય છે. જુદા જુદા ધર્મશાસ્ત્રોની એવી સામાન્ય

એકજ નેમ જોઈ લઇને જુદા જુદા ધર્મશાસ્ત્રવાળી પ્રજાઓ વચ્ચે ભાઈઓ ચૈક્ય રથાગે અને જુદાઈ ત્યાગે.

આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે દરેક જીવની છેવટની સજ્જત હંમેશની શાંતિ યાને મુક્તિ છે; તેને માટે ભોગ પદાર્થોના મોહનો ત્યાગ ફરજિયાત છે. જગતના સઘળા ધર્મ સ્થાપકો અને ઉચ્ચ ગુરુધિવાળાઓ ભોગ પદાર્થોના મોહ વિનાના નિષ્કામ ત્યાગી થએલા જગતના ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા છે. તેઓની નકલ કરીને આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે કર્મનું ફળ તો મળવાતું જ છે. એવી અચળ શ્રદ્ધા સહિત ધર્મ પરાયણ નિષ્કામપણે જગત વ્યવહાર ચલાવે. સઘળા જીવોનો આત્મા એક પરમાત્મા જ છે, એટલે તમારો આત્મા અને ખીજા જીવોનો આત્મા એકજ છે, જુદા નથી, તે આત્મજ્ઞાન વડે સગજ લઇને સઘળા જીવો સાથે સાચો વ્રાતૃભાવ રાખો. અદલ અને કૃપાળુ જુદાએ હંમેશની શાંતિ મળે એવી દરેક જીવની કરો. બેદલભાવ રાખ્યા વિના એકજ સુખી સજ્જત નિર્માણ કીધી છે. તે હિંદના મહાત્મા ગુરુઓએ પ્રકટ કરેલું આત્મજ્ઞાન ધ્યાનમાં ઉતારીને કુદરતની તે ભરી નેમ પાર પાડવામાં દરેક જીવને મદદ કરો. એવી છેવટની સજ્જત માટે સત્વગુણ ખીલવવાની જરૂર છે, તે મનપર લઇને ભાઈઓ નેમ પોતે જીવોછો, તેમ ખીજાઓને જીવવા દો. (Live and let live) !

મુક્તિ માર્ગ = Path. of Salvation.

હવેની છેવટની સુખી સજત યાને મુક્તિ પામવા માટેના મુખ્ય બે માર્ગો હિંદના ગુરુ બતાવે છે, અને આત્મજ્ઞાન અનુસાર કર્મનો કાયદો નિગાહમાં રાખીને અહિંસાવાળો વ્યવહાર જગત સાથે રાખવા જેમ ગુરુઓ શીખવે છે, તેમ જગત-કર્તા સાથે મનુષ્ય હવેઓ વ્યવહારમાં રહેવાના મુખ્ય બે માર્ગો શીખવે છે. એક ભક્તિ માર્ગ અને બીજો જ્ઞાન માર્ગ. અત્રે પ્રથમ ભક્તિ માર્ગ લખીએ છીએ. દરેક ધર્મવાળા જુદા જુદા નામે પોતાને રચતી જુદી જુદી રીતે પોતાના પેદા કરનાર જગતકર્તાની ભક્તિ કરે છેજ, છતાં જુદા જુદા ધર્મવાળાઓ એકબીજા પર ધર્મને નામે તિરસ્કાર કે અત્યાચાર કરે તે પાપી અજ્ઞાનજ છે. તાસુખી-(prejudice) વગર આત્મજ્ઞાન બેતાં હિંદના મહાત્મા ગુરુઓએ એકજ ખુદાનું સ્વરૂપ બીજા ગુરુઓ કરતાં વધારે વિસ્તારથી અને સ્પષ્ટતાથી સમજાવેલું જણાય છે, મહાન ગીતામાં ખુદાનું શિક્ષણ છે, કે સઘળા સ્વરૂપોદારા એક પરમાત્માનીજ ભક્તિ થાય છે. ખરી પણ જોઈએ જોને ભજશે તેનેજ પામશે. એટલે સૂર્યને ભજનારા સૂર્ય લોકને, અને અગ્નિને ભજનારા અગ્નિ લોકને પામશે, પણ જો હંમેશ હતો, છે, અને રહેશે, એવા ખાલેસ પરમાત્માની ભક્તિ કરશે, તે ખુદ પરમાત્માનેજ પામશે.

એક પરમાત્માનેજ પામવાની સાચી ભક્તિ આત્મજ્ઞાન અનુસારજ હિંદના ગુરુઓ શીખવે છે, અને કહે છે, કે ભક્તિનો

અર્થ પ્રીતિ થાય છે. પરમાત્માને ખાતરજ પરમાત્મા પર સ્વાર્થ વિનાની પ્રીતિ કરી, તેજ પરમાત્માની સાચી ભક્તિ ગણાય છે. મનુષ્ય માત્રનો ભક્તિનો હેતુ પરમાત્માની કૃપા મેળવવાનો છે. એવી કૃપા મેળવવા પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાની જરૂર છે. પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા સાચી ભક્તિ કરવાની જરૂર છે. સાચી ભક્તિ કરવા માટે સ્વાર્થ વિનાની પ્રીતિની જરૂર છે, તેવી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવા માટે પરમાત્માજ પોતાનો આત્મા છે, અને પોતાનો આત્માજ પોતાને સહુથી પ્રિય છે, એવું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે. તેવું જ્ઞાન થવા માટે હિંદના મહાત્મા ગુરુઓદ્વારા પ્રકટ થએલું આત્મજ્ઞાન જાણવાની જરૂર છે. તે આત્મજ્ઞાન ગ્રહણ કરવા અંતઃકરણ પવિત્ર થવાની જરૂર છે. અને અંતઃકરણ પવિત્ર થવા માટે મનસા, વાચા અને કર્મ એટલે મનશની, ગવશની અને કુનશની પાકે પવિત્ર થવાની જરૂર છે.

સુખ તે મનુષ્યને થતી આનંદમય લાગણી છે, અને જે સુખ આપતું જણાય છે, તેજ પ્રિય લાગે છે. મનુષ્યને સ્ત્રી અને ધન પોતાના દેહ સુખ માટે પ્રિય લાગે છે, તે ખતાવે છે, કે તેઓ કરતાં પોતાનો દેહ તેને વધારે પ્રિય હોય છે. દેહ દરદી થઈને, વેદના કરે છે, ત્યારે દેહ છુટે તો સારું એવું ઈચ્છનાર દેહથી જુદો એવો મનુષ્યનો જીવ હોય છે, તે ખતાવે છે કે મનુષ્યને દેહ કરતાં જીવ વધારે પ્રિય હોય

છે. એવો જીવ ચૈતન્ય અને સૂક્ષ્મ શરીરોનો અનેકો હોય છે. તે સૂક્ષ્મ શરીરો યાને વાસના શરીરો જન્મોના ફેરામાં પાડવાના કારણરૂપ હોય છે. જે જીવોને જ્ઞાન થાય છે, કે જન્મોને ખાતર મળતાં શરીરોજ હંમેશાં બય અને શોક કરાવે છે. ત્યારે જીવ પોતાના સ્વરૂપમાંના ઉપાધીરૂપ સૂક્ષ્મ શરીરોવાળા ભાગનો અંત આવે, અને પોતે કેવળ ચૈતન્યરૂપજ રહે, એવું ઇચ્છે છે, તે બતાવે છે કે જીવને પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરો કરતાં પણ પોતાનું ચૈતન્યમય સ્વરૂપજ વધારે પ્રિય છે. એક શુદ્ધ ચૈતન્ય તેજ આત્મા છે. એવી રીતે અનેક તત્વોના અનેકા મનુષ્યને આત્માજ સહુથી પ્રિય છે, એમ પૂરવાર થાય છે. એ ચૈતન્યરૂપ વહાલો આત્મા કોઈજ નહિ પણ ખુદ પરમાત્મા પોતેજ છે. એવા વહાલા પરબ્રહ્મ પરમાત્માપર ખાલેસ પ્રીતિથી ચિત્ત દગાડીને પરમાત્માના હરકોઈ નામનું સ્મરણ કર્યા કરવું તેજ પરમાત્માની સાચી ભક્તિ છે. આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે વિચારતાં જ્યાં ચિત્ત વસે છે, ત્યાં મનુષ્ય વસે છે. તેમ જેઓ આવી ભક્તિ કરે છે, તેઓ પરમાત્મામાંજ વસે છે. એવી નીર્મળ દોષ વગરની ભક્તિ કરવી રમત નથી. બિત્તર અંતઃકરણને પ્રકાશતા પરમાત્મા અને અંતઃકરણની બહાર લક્ષ્યાવતા ભોગ પદાર્થો પરસ્પર-સામસામી દ્વિશાએ હોવાથી ચિત્ત એકી વેળા બંન્નેને પહોંચી વળી શકે નહિ, તેથીજ જગતમાં સધળા મશહૂર થયેલા ભક્તો ભોગ પદાર્થોમાં ત્યાગ બુદ્ધિ રાખીને, સાદી જીંદગી ગુજારતાં જણાયા

છે. એવી અંતુર્ણ સાચી ભક્તિ સહેલી નથી, તેમ તે અશક્ય પણ નથીજ. મનુષ્ય ધારે તે કરી શકે છે. પરમાત્માને પામવાનો એવો ભક્તિ માર્ગ છે. એવી ભક્તિ કરવાનો નીચ ઉચ્ચ સધાના અધિકાર છે.

ગૃહસ્થાશ્રમવાળા મનુષ્યનો ભોગ પદાર્થોમાંથી મેલ મટયો નહિ હોય તે આવી સાચી ભક્તિ અને તેટલી કરતો રહીને સત્ય અને ન્યાય, દયા અને પરમાર્થમાં હિંસા વિનાની જીંદગી ગાળે, તો તેના ફળ તરીકે સ્વર્ગ સુખ અને ત્યાર પછી પાછો સુખવાસી જન્મ મળે છે. અને તે મનુષ્ય જીવને મુક્તિ માર્ગમાં એટલે પરમાત્માને પામવાના માર્ગમાં પ્રગતિ કરી શકે, એવા સંજોગો કુદરત પુરા પાડે છે. એવી રીતે અને જીવ છેવટની સુખી સજત પહોંચે છે. પ્રિય વાંચનાર ચામડીએ લાલ હોડે પીળા, કાળા હોડે ગોરા, વચારી ગુસ્સો કે પ્રાણી માત્રમાં એકજ ખુદા વસે છે તમારાજ વહાલો આત્મા સધાનાનો આત્મા છે. માટે સધળા ભેદભાવ છુટી જાયો. હિંદના ગુરુઓનો સદેશો વધાવી લો, કે સધળા જીવોની એકજ સુખી સજત છે. લાલ કોઈ રીતે દુઃખી હો તો તે તમારાજ કર્મનું ફળ છે, અને ભવિષ્યની સજત તમારાજ હાથમાં છે. તે જોઈ લઈને કર્મમાં જે ખામી જણાય, તે સુધારો. હજારો વર્ષોપર અપો જરથોસ્ત પેગંબર કહી ગયા છે, કે “સુખ તેને છે, જેનેથી સુખ બીજને છે” તેમ સુખ જોઈએ તો સધળાને સુખ પહોંચાડો, અને સાચી પ્રીતિથી જગતકર્તાની હરદમ ભક્તિ કરો. સધળા

મહાન ભકતો એવીજ ભકિતથી સંસાર તરી ગયાની તવારીખ મોજુદ છે, તેમ પ્રિય વાંચનાર તમે પણ તરી જશોજ.

જે મનુષ્ય જીવોને મોક્ષેચ્છા હજી પ્રખળ થઈ નથી, તેઓ માટે તો ભકિત માર્ગજ અનુકૂળ છે. હવે મહાન ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ ઉપનિષદોને સંમત થઈ, જાહેર કરે છે કે મુક્તિ યાને પરમાત્માને પામવા માટેનો જ્ઞાનમાર્ગ સહુથી શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. તે જ્ઞાનમાર્ગનું અત્રે થોડુંક વિવેચન કરીએ છીએ. જેઓને સત્વગુણ ખીલવા માટે છે, તેઓને સત્ય છે, તે સમગ્રર્થ જય છે, કે ગમે તેવો શ્રેષ્ઠ મનાતો જન્મ પણ ભય અને શોક વિનાનો હોતો નથી. અને હંમેશનું અખંડ સુખ તો કોઈને પણ જોવામાં આવતું નથી. ત્યારે તેવા જીવો ભય અને શોકમાંથી હંમેશની મુક્તિ મળે, એવો ઉપાય શોધવા નીકળે છે. એવા જીવોને જ્ઞાનમાર્ગનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો ગણીને, તેઓને હિંદના મહાત્મા ગુરૂ જ્ઞાનમાર્ગનું શિક્ષણ આપે છે, અને સમજાવે છે, કે ભય અને શોકમાંથી મુક્તિ મેળવી, હંમેશનું સુખ પામવાનો એકલો ઉપાય આત્મા યાને પરમાત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થતું, તે છે. યથાર્થ જ્ઞાન માત્ર આત્મ તત્ત્વનું વર્ણન સાંભળીને કે વાંચીને જાણવાથી થતું નથી, પણ ગુરૂથી તે શ્રદ્ધા સહિત સાંભળીને, તેમજ ગુરૂરૂપ ગ્રંથ ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને, તે પ્રમાણે જીવન ગાળવાથી આત્મા યાને પરમાત્મા સાથે એકરૂપ થવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, ત્યારેજ યથાર્થ જ્ઞાન થતું કહેવાય, એમ સમજીને જાણવું, કે હંમેશનું સુખ થવાનો એકલો ઉપાય

આત્મા યાને પરમાત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થવું તે છે એવું યથાર્થ જ્ઞાન થવાનો ઉપાય ચિત્તને અંતઃકરણમાં લય કરી રાખવું, તે છે. ચિત્તને લય કરી રાખવાનો ઉપાય વાસના એટલે ભોગ પદાર્થોનો મોહ છુટી જવો, યાને નિષ્કામ થવું, તે છે. જગત યાને સુખ આપતા જણાતા ભોગ પદાર્થો હંમેશના નથી, નાશવંત છે, અને તે જેમ વધારે ભોગવાય છે, તેમ તેની તૃષ્ણા વધતીજ જાય છે, અને તે તૃષ્ણાના પ્રમાણમાં અશાંતિ પણ વધતીજ જાય છે. અને તૃપ્તિ કે શાંતિ તો જરાયે મળતીજ નથી, એવો જીવને દૃઢ નિશ્ચય થવો, તે નિષ્કામ થવાનો ઉપાય છે.

એવી રીતે સુખ આપતા જણાતા ભોગ પદાર્થોનો મોહ દુઃખદાર્ઢ અને મિથ્યા સમજાય, તે નિષ્કામ થવાનો ઉપાય છે. નિષ્કામ થવું તે ભોગ પદાર્થોમાંથી મોહ છુટી જવાનો ઉપાય છે. ભોગ પદાર્થોમાંથી મોહ છુટી જવો, તે ચિત્ત અંતઃકરણમાં લય થઈ રહેવાનો ઉપાય છે. ચિત્તનું અંતઃકરણમાં લય થઈ રહેવું, તે આત્મા યાને પરમાત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાનો ઉપાય છે. પરમાત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાના ઉપાય સમગ્રગ્રા પછી હિંદના મહાત્મા ગુરૂ તે ઉપાય કરવાનું ગણ મેળવવાના વિવેક, વૈરાગ્ય અને મોક્ષેચ્છાના ત્રણ સાધનોનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. પરમાત્મા યાને આત્મતત્ત્વ હંમેશ હવું, છે અને રહેશે, એવી એકસરખી હૈયાતી ભોગવતું હોય છે. તેથી સત્ય કહેવાય છે. અને બીજા સદ્ગુણ તત્ત્વો.

તેની એકસરખી હંમેશની હૈયાતિ ભોગવતા હોતા નથી, પણ નાશવન અને વિકારી હોય છે. તેથી મિથ્યા એટલે અસત્ય મનાય છે. એવું સત્યાસત્યનુ જ્ઞાન થવું, યાને આત્મતત્ત્વ અને અનાત્મતત્ત્વોનું જ્ઞાન થવું, તે વિશેષ કહેવાય છે. ભોગ પદાર્થો ઉપરથી મોહ છુટી જવો, અને તે મેળવવાની ઇચ્છા નહિ થવી, તે વૈરાગ્ય છે. અને આ કર્મભૂવન એટલે જગતમાં જન્મ થકીજ ભય અને શોક થયા વિના રહેતો નથી, તેમાંથી મુક્તિ મેળવવાની તિવ્ર ઇચ્છા તે મોક્ષેચ્છા કહેવાય છે. એવા ત્રણ સાધનોવાળા માણસ ઇચ્છનારા એટલે મુમુક્ષુ જીવને તેના જીવનમાં મનોબળ પ્રાપ્ત કરવા, ગુરુ શમ, દમ આદિના શિક્ષણ આપે છે.

કર્માનુસાર જે કાર્ય કરવું પડે તેટલો વખત તે કાર્યમાં ચિત્તને રોકી રાખવું. અને કામ પુરું થયે પરમાત્મા ચિંતનમાં લગાડી દેવું. છુટું ભટકવા નહિ દેવું. અને જ્યાં દોરવવું હોય, ત્યાંજ દોરવાય, એવું ચિત્તને વશ રાખવું. તેને શમ કહે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોદ્ધાર બહારના ભોગ પદાર્થોમાં ચિત્તને મોહ ઉત્પન્ન થાય, તેટલો વખત વળગાડી ન રાખતાં, તેમાંથી વેળાસર ખેંચી લઇને પરમાત્માના ચિંતનમાં સ્થિર કરવું, તે દમ કહેવાય છે. સંઘર્ષી શંકાઓનું ખાત્રીપૂર્વક સમાધાન કર્યા પછી ગુરુ અને શાસ્ત્ર પર પાકો વિશ્વાસ રાખવો, તેને શ્રદ્ધા કહે છે. શરીરને તો કર્મનાં પ્રમાણમાં ફળ મળવાનુંજ છે. એવી શ્રદ્ધા સહિત ભૂત અને ભાવખ્યનો વિચાર ન કરતાં વર્તમાનમાંજ રહેવું, અને કરવાના હોય, તે કાર્ય નિષ્કામપણે થણું.

સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈથી બ્રહ્મની બાકીનો સમય પરમાત્મા ચિંતનમાં ગાળવો તેને સમાધાન કહે છે. માન અપમાન, સુખ દુઃખ, લાલ હાનિ, તહાડ તડકો એવાં બેડકાં શાંતિથી સમાન ભાવે સહન કરવા-વેડી લેવા, તેને તિતિક્ષા કહે છે. એવી રીતે જગત સાથેનો વ્યવહાર સમજાવ્યા પછી વિવેકાદિ સાધનો અને શ્રમદ્વાદિ સંપત્તિથી સજ્જ થએલા મુમુક્ષુને પરમાત્મા સાથે એકરૂપ રહેવાના સાધનરૂપ વ્યવહાર અભેદ ભક્તિ છે, તે ભક્તિનું સ્વરૂપ ગુરુ કૃપા કરીને સમજાવે છે.

તમોગુણી જીવ પોતાને શરીર રૂપજ સમજે છે, અને તેઓના સ્વભાવ (nature) માં ભય વિના પ્રિય ઉત્પત્ત થતી નથી. તેથી સજ્જ કરનાર એવા દેશ્વરના સ્વરૂપનીજ ભક્તિ તેઓને રહે છે. તેઓથી ચઢીઆતા રંગેગુણી જીવ પોતાને જીવરૂપ સમજે છે. અને તેઓનો જાતિ સ્વભાવ એવો હોય છે, કે તેઓ બક્ષિસનેજ વશ થાય છે. તે વર્ગને બક્ષિસ કરનાર એવાજ દેશ્વરની ભક્તિ રહે છે. માગ્યું મળી જશે, એવી આશાએ એ વર્ગ શરૂઆતમાં લોભ ખાતર બહુ ભક્તિ કરે છે. પણ તેઓની મંદ બુદ્ધિને લીધે તેઓ એટલું સમજી શકતા નથી કે પરમાત્મા પાસેથી ભોગ પદાર્થો માગ્યા મળતા હોય, તો આ દેશ્વરની ઉપર કોઈને તંગી અને દુઃખ હોતેજ નહિ. જ્યારે તેઓનો સત્વગુણ પ્રબળ થવા માંડે છે, ત્યારે સ્વાર્થવાળી સકામ ભક્તિનું પોગણ સમજાય છે. અને સ્વાર્થ વનાની નિષ્કામ એટલે સાચી ભક્તિ માર્ગે વળે છે. છતાં

મનુષ્યની છેવટની સજ્જત મુક્તિ માટે પરમાત્મા યાને આત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાની જરૂર છે. અને યથાર્થ જ્ઞાન થવા માટે મનુષ્ય જીવને ચિત્તદ્વારા પોતાના આત્મા સાથે એકરૂપ થવાની જરૂર છે. અને પરમાત્મા સાથે એકરૂપ થઈ રહેવા માટે મનુષ્યને પોતે ખરેખરો આત્મસ્વરૂપ છે, એવું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે. ભક્તિ ગમે તેવી ઉચ્ચ હોય, ભક્તિની ભાષા ગમે તેવી ઉત્તમ હોય, તે ભાષાની જોડણી આદે તેવા મહાન મહાત્માએ જોડેલી હોય, તે જોડણીના અવાજ આદે તેવા બળવાન હોય, તે અવાજના રંગો ગમે તેવા રંગબેરંગી હોય, તે અવાજથી થતી ધ્રુજણીઓ (vibrations) ગમે તેવી ધરતી ધ્રુજવનારી હોય, પણ જે પોતાને આત્મા યાને પરમાત્માથી જુદો માને, તે સદા જુદેજ રહેવાનો. કદી પણ એકરૂપ નહિજ થવાનો. કેમકે જેવા પોતાને વિચારે તેવાજ પોતે બની રહેશે. (As you think so you become) એ ખુદરતનો અચળ નિયમ છે.

એવું હોવાથી હિંદનું મહાત્મા ગુરૂ શીખવે છે કે મનુષ્યને પોતે ખરેખરો આત્મ સ્વરૂપ છે એવું જ્ઞાન થાય, અને એવા આત્મા સાથેના એકરૂપતા ભાવમાં રહીને, આત્મા મય જીવંતી ગાળે ત્યારેજ પરમાત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું કહેવાય છે. મનુષ્ય પોતે ખરેખરો આત્મ સ્વરૂપ છે. તે જાણવા માટે રથુજ સૂક્ષ્મ તત્વોનું રૂપિઓએ બરીકાથી વર્ણન કર્યું છે તે ઉપરથી વિચારી જુઓ કે હું હું કરનારા તમે

યોને ખરેખરા કોણુ છે. તમારા સ્થુળ શરીરને તમે કાપી
 નાખવા કે જળમાં ડુગાડી દેવાને મુખત્યાર છે. તે બતાવે
 છે, કે હું હું કરનારા તમે તમારા સ્થુળ શરીરથી જુદા એવા
 તે શરીરના માલીક છો. સ્થુળ દેહથી જુદો સ્થુળ દેહને દોરવ-
 નાર જીવ હોય છે. સૂક્ષ્મ શરીરોનાળા એવા જીવને જ્ઞાન
 શક્તિ અને ઈચ્છા શક્તિ હોય છે. સત્વગુણી જીવ આત્મજ્ઞાન
 અહુણુ કરી શકે છે તેથી દુરજયાત મળતા જન્મ અને જન્મ
 થકી મળતા શરીરને લીધેજ સઘળા બધા અને શોક થાય છે
 તેટલું જીવ જાણી શકે છે, અને બધા અને શોકમાંથી હંમે-
 શની મુક્તિ મેળવવા પોતાના ઉપાધી રૂપ કોષો સહિતના
 સૂક્ષ્મ શરીરોનો અંત આવે એવું ઈચ્છી શકે છે. એવા જીવમાં
 પોતાના ઉપાધીરૂપ કોષો સહિતના સૂક્ષ્મ શરીરોનો અંત
 ઈચ્છનાર હું હું કરવું તત્ત્વ તે કોષો સહિતના સૂક્ષ્મ શરી-
 રોથી જુદુજ તત્ત્વ હોવું જોઈએ. જીવના કોષો સહિતના
 સૂક્ષ્મ શરીરો બાદ કરતાં બાકી રહેવું તત્ત્વ તે ચૈતન્ય છે.
 અને ચૈતન્ય તેજ આત્મા છે. એવી સમજ આપીને મહાત્મા
 ગુરુ સિદ્ધ કરે છે, કે હું હું કરવું મનુષ્યનું સત્ય સ્વરૂપ
 આત્મા છે. યોને તમે પોતે ખરેખરા આત્માજી છો. ચૈતન્ય
 એકજ છે, તેમજ અખંડ છે. શરીરોના ભિત્તરમાં વ્યપી રહેલું
 ચૈતન્ય આત્મા નામે ઓળખાય છે, અને બહાર સર્વત્ર વ્યાપી
 રહેલું ચૈતન્ય પરમાત્માને નામે ઓળખાય છે. સઘળા શરી-
 રોના વિજ્ઞાનમય કોષોને સામાન્ય રીતે પ્રદાશી રહેલું ચૈતન્ય
 તેની સામાન્ય (universal) રિયતિમાં કુદરત (નિર્વિકાર)

આત્મા ગણાય છે. જેમ સામાન્ય સૂક્ષ્મ અગ્નિ તત્ત્વ કાપટના કકડાદ્વારા વિશેષ રૂપે પ્રકટ થઇને, અમુક રૂપ પકડે છે, તેમ સામાન્ય ચૈતન્ય એટલે આત્મા વિજ્ઞાનમય કોષદ્વારા વિશેષ રૂપે પ્રગટ થાય છે. તે એક વ્યક્તિ (individual) રૂપ પકડે છે અને તેવી સ્થિતિમાં તેજ ચૈતન્ય જીવરૂપ ગણાય છે. એ જીવ રૂપ ચૈતન્ય સૂક્ષ્મ અંતઃકરણમાં અહંકાર વૃત્તિદ્વારા હું હું કરીને પ્રકટ થાય છે. અને તે અહંકાર વૃત્તિ સ્થુળ શરીરમાં વાણીદ્વારા હું હું કરીને પ્રકટ થાય છે. એવી રીતે પ્રણી માંત્રમાં હું બુદ્ધિ જોવામાં આવે છે. તે ચૈતન્ય એટલે આત્માનીજ પ્રતીતિ (manifestation) છે. એવી રીતે અનેક તત્ત્વોના બનેલો મનુષ્ય પોતે કયા કયા તત્ત્વોના બનેલો છે, તેનું જ્ઞાન અનેક જન્મે ગુરુ કૃપાથી થાય છે. ત્યારે પોતે જડ શરીર રૂપ કે સ્વપ્ન દુઃખનું બાન કરનાર જડ બુદ્ધિ રૂપ નથી, પણ શરીર, મન અને બુદ્ધિથી પર એવો ચૈતન્ય એટલે આત્મા છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. સાધન સંપત્તિથી સજ્જ થએલો મુમુક્ષુ જીવ એવી સમજણ સહિત પોતે ચૈતન્ય રૂપે આત્મા છે, અને આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. એવા જ્ઞાનમાં ઓમ (આમ) અથવા સોહમ (સોહમ)ના મહામંત્રો વડે પરમાત્માની અભેદ ભક્તિ કરવા માંડે છે. તે ભક્તિ પરિપક્વ સ્થિતિએ પહોંચે છે, ત્યારે જ્ઞાન સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. (આ લખનારે એનું સત્ય જાણ્યું છે.) જ્યારે એવી સમાધિ પરિપક્વ સ્થિતિએ પહોંચે છે, ત્યારે તે મનુષ્ય બ્રહ્મરૂપ જ થયો કહેવાય છે. હિંદના

સિદ્ધ પુરૂષો આત્મરૂપે હું બ્રહ્મ છું, એવું “અહંબ્રહ્માસ્મિ” બોલે છે. મુસલમાન સિદ્ધ પુરૂષો મનસુર અને શમશુલતમરેઝ અનેક હક એટલે હું હક (બ્રહ્મ) છું, એમ બોલતા હતા. મહાન કામરૂપે જાહેર કર્યું હતું, કે હું (આત્મારૂપે) અને આકાશમાનો મારો પિતા (God) એકજ છીએ. પુરાણા જમાનામાં પારસીઓનો મહાન બાદશાહ જમશેદ હું ઇબ્રહિમ (ખુદા) છું એવું બોલેલાની તવારીખ છે. એવી રીતે હું ને આત્મા છું, અને આત્મા તે પરમાત્મા છે. એવું સત્ય જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા દેશમાં જુદી જુદી પ્રજામાં પ્રકટ થયું છે. જે જ્ઞાન સધળી કોમમાં અને સધળા દેશમાં એક સરખું પ્રકટ થાય, તે સત્ય હોવું જ જોઈએ.

મહામંત્ર ઝૂંને લગતું જ્ઞાન અત્રે લખવાને બન્યું નથી તે માટે અમે ખરેખર દીક્ષગીર છીએ, છતાં એટલો ઇસારો કર્યા વિના રહેવાતું નથી, કે જેઓ પોતાના કોઈ સાહિત્ય માટે મગરૂરી લેતા હશે, તેઓ જો તાસુળી વગર એ મહામંત્રને લગતા બહોળા અને સચોટ સાહિત્ય વાંચવા પામે, તો પોતાના માનીતા સાહિત્યનો ગર્વ ક્યાંનો ક્યાં ઉડી જાય. હુંકમાં ઇસ્લામી બાધઓ જાણુતા નથી, છતાં એવું કોઈ એક મહા મંત્ર “ઇસ્મે આઝમ” નામનું હસ્તીમાં છે એવી માન્યતા ધરાવે છે, અને તેની મનાય નહિ, તેવી ખુબી ગાય છે. તે “ઇસ્મે આઝમ” એજ ઝૂં હોય તો નવાઈ નહિ એમ મહા મંત્ર ઝૂંની ખુબી જોતાં, છાતી ઠોકી કહેવાની અમે હિંમત

કરીએ છીએ. કેમકે સઘળી પ્રતીતિ (manifestation) ઉપરાંત સઘળી ભાષા અને વાણીનું મૂળ પણ એજ ૐ છે.

આત્મજ્ઞાનથી મળતો બોધ.

હિન્દના રૂપિઓનું આત્મજ્ઞાન તે ખુદા અને ખુદરતને લગતું જ્ઞાન છે તે જાણવાથી કોઈ ધર્મબ્રજ્ઞ થતું નથી. આત્મજ્ઞાન કોઈ ધર્મ નથી પણ સઘળા ધર્મોનો તે આધાર છે. કોઈ પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં જુદાણું અને અન્યાય, સ્વાર્થ અને કુરતાના શિક્ષણ જણાતા નથી પણ મનુષ્યમાં રહેલા સત્વ-ગુણના લક્ષણ સત્ય અને ન્યાય દયા અને પરમાર્થ છે તે સદ્ગુણો ખીલવવાનાજ શિક્ષણ દરેક ધર્મશાસ્ત્રમાં જણાય છે. અમુક ગુરના એવા શિક્ષણને તે ગુરનો ધર્મ કહે છે. આત્મ જ્ઞાન તે તે શિક્ષણનો આધાર છે. એવા આત્મજ્ઞ નથી બોધ થાય છે કે અમુક રંગ રૂપ કે અમુક ધર્મવળા હોવાથી મનુષ્ય કાંઈ ઉચ્ચ કે નીચ હોતો નથી પણ ઉચ્ચ કે નીચ જુ ધધને લીધેજ મનુષ્ય ઉચ્ચ કે નીચ હોય છે. ગમે તેવી સુંદર ભાષામાં કાંધેલી ખુશામદ થકી નહિ પણ સાચા ભક્તિ ભાવ થકી જેમ અકકલમંદ મનુષ્ય પ્રસન્ન થાય છે તેમ કોઈએ સ્વાર્થને ખાતર કાંધેલી ક્રિયા અથવા ગમે તેવી સુંદર ભાષામાં ભણેલી પ્રાર્થના થકી નહિ પણ સાચા ભક્તિભાવ થકીજ સર્વજ્ઞ એવા પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય એ કુદરતી છે. અમુકજ ભાષામાં, અમુકજ રીતે અમુકજ પ્રાર્થના કરનારા મનુષ્ય કાંઈ ભલા પૂરવાર થતા નથી પણ સઘળા સાથે ભલી

કરણી કરનારાનું મનુષ્ય બધા પૂરવાર થાય છે અને બધી કરણી કરનાર નેજ આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે બધો બદલે મળે છે, કેમકે પરમાત્મા ખરેખરો બદલ ન્યાયી છે. જેમ એક અપક્ષપાત ન્યાયાધિશ પોતાના કે પરાયા અપરાધિને એક સરખો ન્યાય તોલે છે તેમ પરમાત્મા સઘળા ધર્મવાળાઓની કરણીનો એક સરખોજ ન્યાય કરે છે. પરમાત્મા સઘળાનો ખરો સાક્ષી પણ છે કેમકે તે જગતથી દૂર નહિ પણ ભિત્તરમાં તેમજ બહાર સર્વત્ર વસે છે તેથી સઘળા ઇવોના પાપ પૂન્ય તેનેથી અગ્નિ-જ્વાલા રહેતા નથી.

આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે શ્રવ સત્ય સ્વરૂપે ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય તે આત્મા છે અને આત્મા તેજ પરમાત્મા છે તેથી ઇવોને સદ્માર્ગે રાશ કરવા તે ખુદ પરમાત્માને રાશ કરવા સમાન છે. મહાન પેગામખર જરથોસ્ત સાહેબે જાહેર કર્યું છે કે “ સુખ તેને છે જેનાથી સુખ બીજાને છે ” તેપરથી સમગ્ર લેવુંજ જોઈએ કે “ દુખ તેને છે જેનેથી દુખ બીજાને છે ” એ શિક્ષણ આત્મજ્ઞાનને અત્સરણું છે. જગતનો નિયમ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ તો પ્રથમ તેની કીંમત આપો પછી તેના બદલામાં તે વસ્તુ મેળવો. ખુદરતમાં તેવોજ અચળ નિયમ છે કે ૧૫૩ સુખ જોઈએ તો પ્રથમ ખુદરતમાં બીજાઓને ખરૂં સુખ આપો પછીજ તેના બદલામાં ખુદરતમાંથી ખરૂં સુખ મેળવો, જમીનમાં બીજા વાવીએ તેવાંજ ફળ ઉગે છે એવા અચળ કાયદા અનુસાર ખુદરતમાં સુખનું ફળ સુખ

અને દુખનું કૃણ દુખજ નીપજે છે. ખુદાને પોતાની મતલબને ખાતર પ્રાર્થના કરતા રહીને જેઓ જીવેને અન્યાય કરતા રહે છે તેઓ પોતાને કંઈ છે કેમકે બાળકને અન્યાયે દુખ દેતા રહીને તેના માઆપને રાજી કરવા કાઢેલી કોશિશ જેમ કદી સફળ થતી નથી તેમ જીવેને દુખ દેતા રહીને ખુદાને રાજી કરવાની ગમે તેવી કોશિશ સફળ થતી નથી જ.

પરમાત્મા દયાળુ અને કૃપાળુ છે તેમાં શક નથી પણ દયા માટેની પ્રાર્થના કરીને તેની દયા અને કૃપા ઉપર વધારે પડતી આશા રાખવાની નથી. ભૂલ કરતા બાળકોને ખુદ બાળકોના બધાં ખાતર મહેતાજી તેમજ માઆપ સગ્ન કરવાનું વાગખી ધારે છે તેમ ભૂલ કરતા અજ્ઞાન જીવેને ખુદ તે જીવેના બધા ખાતર સગ્ન મળતી રહે એવી પરમાત્માએ ખુદરતમાં કર્મના કાયદાની રચના રાખી છે. ફરી ફરી પાપ કરતા રહેતા ખ્રીસ્તી-ઓના નામના કનફેશન થકી કે પાન્સીઓની નામની પતેલ થકી તેમજ હિન્દુઓના નામના ગંગા સ્નાન થકી પાપની સજામાંથી બચવા પરમાત્માની દયાની આશા રાખવી તે ખોટા ભ્રમજ છે છતાં પરમાત્માની દયાની લીલા કેવી મહાન છે તે જાણવા કાયક છે. દાખલા તરીકે જે અજ્ઞાન ખ્રીસ્તી પોતાના ધર્મશુર આગળ પોતાના પાપ કર્મનું કનફેશન કરે તે સાંમળીને તે ધર્મશુર તેવું પાપ કર્મ ફરી નહિ કડવાનો બોધ આપે તે બોધની ચોટ અંતઃકરણમાં સાબેલ લાગે અને તેવું પાપ કર્મ ફરી કદી કરવું નહિ એવી અંતઃકરણની શુભ વૃત્તિ દબ કરે

તો અંતઃકરણમાં પાપ વૃત્તિ વિરૂધ્ધની શુભ વૃત્તિ પ્રકટ થવાથી પાપ કર્મનું બળ forgo નબળું પડી જાય છે અને તેનું ભોગવવાનું ફળ નરમ પ્રકારનું બની જાય છે. પાપીઓ પરમાત્માની દયાને ઝેરી રીતે પામે છે. એજ ન્યાયે પનેત પક્ષે-માની બળડવા ઉપરાંત તોઆ કરીને પોતાની અંતઃકરણની પાપ વૃત્તિ બદલી નાંખે નો ગુનાહગાર પારસી પણ પરમાત્માની ઝેરી દયા પામેજ પામે-પોતાનો રોગ કાઢવા પોતેજ આપણ પીવું બેઠેજ બીજના આધારી કે પીધારી પોતાને કરી અમર પહોંચતી નથી તેમ પોતાના પાપની સજામાંથી બચવા પોતેજ કોશેશ કરવાની છે. પોતાના ધર્મ કે ધર્મગુરને ગળે પડવાથી કાંઈ વળવાનું નથી કેમકે કોઈ ધર્મ કે કોઈ ગુરુ પાપ કરવા રજા આપતા નથી છતાં પાપ કરે તો તેણે તેનું ફળ ભોગવ્યા સિવાય છુટકોજ નથી. પરમાત્મા પક્ષપત કરનારો અન્યાયી નથી.

આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે ભોગ પદાર્થો મેળવવાની અંગત સ્વાર્થ સહિતની પ્રાર્થના પરમાત્માને પહોંચીજ શકતી નથી કેમકે તેવી પ્રાર્થના કરનારની મનોવૃત્તિ પોતાના સ્વાર્થના પદાર્થોમાંજ ચોંટી રહે છે તેથી તેવી પ્રાર્થના ફળે નહિ તે કુદરતીજ છે પણ અન્યાય દૂર કરાવવા, કોઈના દુઃખ મીટાવવા અથવા કોઈને સુખ પહોંચાડવાના ભાવ સાથેના પ્રાર્થના થાય તો તેનું ફળ નીપજી શકે છે કેમકે આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે તેવો ભાવ તે અંતઃકરણની મનોવૃત્તિ છે અને મનોવૃત્તિ ખુદરતમાં એક મહાન બળ=force છે. એવું હોવાથી તેવી પ્રાર્થના

જાને બીજાઓ માટે કરો અથવા તમે કીધેલી ભણી કરણીના બદલામાં તેવી સદ્ભાવવાળી પ્રાર્થના બીજાઓ તમારે માટે કરે તે પરમાત્માને પહોંચે છે અને તેના કૃણ નીપજે છે કેમકે પરમાત્મા સધળા બળનું મૂળ છે તેમાંથી બળ મેળવીનેજ મનોવૃત્તિ પાછી ફરે છે અને ખુદરતમાં કૃણ નીપજાવે છે. આત્મજ્ઞાન ઈર્ષ દોષના મારતું નથી પણ આરીકાથી ખુદરતના તત્વોમાં કેવી રીતે અસર નીપજે છે તે ભેદ સમજાવે છે.

સુખ ભોગના વિચારી જીવણ આત્મજ્ઞાન કે ધર્મશાસ્ત્રનું નામ સાંભળી દૂર નાશે છે તેઓએ સુખનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ. જે સુખ આવતું જણાય છે તે પ્રિય લાગે છે અને તે પ્રિય વસ્તુ મેળવવામાંજ સુખ શોધેલા સઘળું ચિત્ત રોકી રાખે છે. મોહનું આવરણ એવા જીવોના અંતઃકરણમાં એટલું બધું હવાઈ રહે છે કે તેઓને પ્રિય જણાતી વસ્તુ મેળવવા જતાં અને મેળવ્યા પછી સંમળી રાખતા કેટલું કષ્ટ વેઠવું પડે છે તેનો ખ્યાલ પણ તેઓને આવતો નથી. ભાર્ગવો લોભ સહિતનો ધન પ્રેમ હંમેશાં તમને કેવા બેચેન રાખે છે તેનો જરા વિચાર કરો, બ્યભિચાર સહિતનો વિષય પ્રેમ (lust) કેવા કેવા બચાંકર સંતાપ ઉપજાવે છે તેનું અવલોકન કરો, અને કીર્તિ (name and fame) ના વણખાં મારવા પહેલાં આ નાશવંત જગતમાં કીર્તિ કોઈની સદા કાયમ રહી નથી તે જગતનાં ઇતિહાસમાં જોઈ લો. જેઓએ કીર્તિની પરવા કર્યા વિના નિષ્કામ કાર્ય કર્યા છે તેઓનીજ કીર્તિ વધારે

અવાય છે તે જોઇને ખરેખરી કાર્ત્ત જોઇએ તો કાર્ત્તિવંત કાર્ય નિષ્કામપણે ભક્તે કરી દેખાડો.

આત્મજ્ઞાન તમને જગત લીલાથી દૂર નાસવા આગ્રહ કરતું નથી પણ પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયોને લગતી જગત લીલા માટેના નાહક એટલે જેરવાજખી મોહથી દૂર રહેવા સમજાવે છે. દાખલા તરીકે ચક્ષુદ્વારા સુંદરતા નીહાળવાની કોઈ મનાઈ નથી પણ તે સુંદરતા ઉપર મોહીને તે ભોગવવા ખાતર કોઈ પણ જીવની હિંસા કરવાની મનાઈ ફરમાવે છે. એ મનાઈ ભાઈઓ તમારા લાભ માટેજ છે કેમકે મોહ વશ થઇને કોઈની હિંસા (ઈર્ષ્યા) કરે તો તેના ફળ તરીકે કર્મના અચળ કાયદા અનુસાર તમને પોતાને તેવી હિંસાના ભોગ થવુંજ પડે. એજ ન્યાયે કર્ણુ ઇન્દ્રિય (કાન) ને લગતા મધુર સૂરના વિષયો, નાકને લગતા વિષયો અને આંખ પુરો વચ્ચેના વિષયોમાં મોહ વશ થઇને તે વિષયો નાહક એટલે હક વગર ભોગવવા જતાં ખીન્ન જીવોની હિંસા થાય છે તેથી પરિણામે તેનું ફળ નકારજન ભોગવવું પડે છે. તેટલા માટેજ અજ્ઞાન લહેરી જીવડાઓને આત્મજ્ઞાન અનુસાર ધર્મશાસ્ત્રોમાં તેવા કાર્યોને પાપ કર્મ ગણીને તે કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે. તે કાંઈ હાંપગ નથી પણ સૂર્ય દરરોજ પ્રકાશી છેજ તેવું નર સત્ય છે. એવા હિંસા કરનાર અજ્ઞાન જીવો સંખ્યામાં વધુ હોય છે તેથીજ જગતમાં દુઃખ ભોગવતા જીવોની સંખ્યા ઘણી મ્હોટી જણાય છે તે જોઇને ભાઈઓ ચેતીને આશો. આશો પતિવ્રત પાળો

અને પુરૂષો પત્નિવૃત્ત પાળે. વ્યભિચાર થકી હિંસા નીપજે છે તેના દુષ્ટી ફળનેા ડર રાખે. હકનું ધન અને સત્તા બલે ભોગવે પણ હરામ ધન અને ગુલમ હિંસા છે તે ધ્યાનમાં રાખે. જોઈએ તેટલા મિષ્ટાન્ન ઉડાવે, વાજખી પ્રમાણમાં દુધાળા પ્રાણી દુધ આપે તે પેટ ભરીને પીએ પણ દુધ દેતા પરોપકારી પ્રાણીઓના માંસના સ્વાદથી દુર રહે કેમકે તે સદુષ્ટી નાશાયક હિંસા છે. પૂર્વેના શુભ કર્મોના ફળ તરીકે ધન કે સત્તા મળી હોય તેના સંવચન ફળ ઉડાવી ખાશે તો ભવિષ્ય માટે નાદાર બની રહેશે. મ.ટે ભાઈઓ અને બહેનો પૂન્ય રૂપી કર્માર્થ (શુભ કર્મો) નો સંગ્રહ દરેક જીવંતીમાં વધારતા જાઓ.

આત્માજ્ઞાન અનુસાર ધર્મ શાસ્ત્રોમાં ઘટતી હદમાં જગત લીલા ભોગવી છુટવાના ગુરૂઓએ શિક્ષણ આપ્યાં છે તે સુખ શોધનારા જીવો માટે પૂરતા છે. વધારે પડતી ઈચ્છા તે લોભ છે અને લોભ પાપનુ મૂળ છે. જન્મ અકસ્માતે થતો નથી પણ કર્મના અચળ કાયદા અનુસારજ થાય છે. કર્મનુસાર સેવક તરીકે જનન્યા હોતો ખરાં દ્વિષથી સેવા ધર્મ બળવો અને શેડ જનતાનુ મન થાય તો પ્રમાણીક કોશેશ કરી ગુઓ પણ કર્મ ચારી નહિ આપે તો લોભના માર્ગો હિંસાને માર્ગે જશે નહિ. શેડ તરીકે જનન્યા હો તો કમનસીબ સેવકોને સુખ સગવડમાં રાખવાની કાળજી રાખો, સેવા અને ધન વૃદ્ધિના લોભને ખાતર, સેવકોની નિર્બંજનતાને ગેર લાભ લેવામાં

હિંસા સમજે આત્મજ્ઞાન પ્રમાણે સધળા જીવોની સજાત એકજ
 છે એમાં શક નથી પણ સધળા જીવોની લાયકાત એક સરખી
 હોતી નથી. મા જણ્યા બાદ્યો એક સરખી લાયકાત બતાવી
 શકતા નથી તે જોઈને એકસરખા પણાના તરંગ છોડી દો.
 સ્ત્રીઓએ સ્ત્રી ધર્મ અને પુરૂષોએ પુરૂષ ધર્મ પાળવાનો છે.
 જીવાને પોતાના સંસ્કારને અનુસરતાજ સ્ત્રી કે પુરૂષના શરીર
 મળે છે નાટક તખ્તા ઉપર પુરૂષ સ્ત્રીના વેષમાં કે સ્ત્રી પુરૂષના
 વેષમાં ગમે તેવી નકલ કરે છે છતાં તેઓના મૂળ સ્વરૂપની
 છાયા તેમને છોડતી નથી તે જોઈ સમજી લો. ગોરી પ્રજા
 મનુષ્ય જીવનનું અખતરા કરી રહી છે હજી તે અમુક નિર્ણય
 પર આવી નથી. હિન્દની પ્રજા તેવા અખતરા હજારો વર્ષ પર
 કરી ચુકા છે અને તેના નિર્ણય રૂપેજ જગત વ્યવહારના
 ધર્મ રચાયા છે. બાદ્યો અને બહેનો ગોરી પ્રજાના જીવનના
 અખતરા તમે અજમાવો તે કરતાં તમારા સિદ્ધ ધર્મ શાસ્ત્રના
 નિર્ણય પ્રમાણે જીવન ગાળો તેમાંજ વધારે સલામતી છે.
 બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય, વૈષ્ય અને શુદ્ર સહુ કોઈ પોત પોતાનો
 ધર્મ પાળો એટલે પોતાના વર્ણ પ્રમાણેની ફરજ અદા કરો.
 એક પ્રજા જન્મે નહિ તો કર્મ એવી ચાર વર્ણોમાંજ વહેચાઈ
 રહેલી હોય છે તેથી ચારે વર્ણના સુખ દુઃખ તે એક પ્રજાના
 આમાન્ય સુખ દુઃખ હોય છે. કરવા જોઈતાં કર્મ નહિ કરવા
 અને નહિ કરવા જોઈતા કર્મ કરવા એ બન્ને એકસરખા પાપ
 કર્મ છે તેથી અમુક વર્ણ બીજા વર્ણ તરફની ફરજ નહિ

બળવે તો તે પાપ કર્મ સમાનજ છે. હિન્દના બહાલા વતનીઓ આત્મજ્ઞાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખે એ ચારે વર્ણો એકજ શરીરના જુદા જુદા અંગો છે એવું શિક્ષણ તમરા ગુરુઓ આપી ગયા છે તે ભૂલ્યા હો તો ફરીથી ગણો અને એક ખીજના સુખ દુઃખ સાંભળી લઈ એકયનુ અખંડ સુખ પામે ! હિન્દ પોતાના વતની હિન્દુઓને તેમજ ચાહુદીઓ, ખ્રીસ્તીઓ, શીખો, મુસલમાનો અને પારસીઓને એકમરખા પોષે છે તેથી હિન્દના સુખ દુઃખ તે સઘળાના સામાન્ય સુખ દુઃખ છે. બાકીઓ તે સમજી લઈને હિન્દની શાંતિ અને આખાદી માટે એક ખીજને મદદ કરે એટલુંજ નહિ પણ શાંતિ અને આખાદ હિન્દદ્વારાં સમસ્ત જગતમાં શાંતિ અને આખાદી ફેલાયો !

ઈંગ્રેજ બાણીને પોતાને અપ દુ ડેટ સમજતો વર્ગ હાલના સંનેગેને લીધે હિંદમાં આગેવાન બની બેઠો છે. તેવો વર્ગ જગત મિથ્યા સાંભળતાંજ હમખગ બોલી, હસવા પડે છે. બધાએ જાણવાની તરદી લો, કે જગતને ગુરુઓએ તમારે માટે મિથ્યા કહ્યું નથી. જેઓ પોતાને શરીર રૂપ ગણે છે, એવા તમોગુણી વર્ગને માટે જગત સત્ય છે, એવાંજ શિક્ષણ ગુરુઓએ આપેલાં જોઈ લો. રંનેગુણી વર્ગ જે અપ-દુ-ડેટા-માંનો મુખ્ય વર્ગ છે તેને તો જગત અનિર્વચનીય કહીને તેને બરના શિક્ષણ ગુરુઓએ આપ્યાં છે, કે શુભાશુભ ફળો ભોગવતાં જન્મોના ફેરા ભણે ખાઓ, જે સત્વગુણી જીવો છે, તેઓનેજ મહાત્મા ગુરુ જ્ઞાન માર્ગે જવા કહે છે. તે જીવો ગુરુ વચન માન્ય કરી અભેદ ભક્તિ વડે અલ્પમય બની રહે

છે. તેઓનેજ જગત મિથ્યા જણાય છે. તેવા જીવો માટેજ શુદ્ધો જગત મિથ્યા કહે છે. યુરોપીયનોની સુઝે મોહ અને મદમાં રચીપચી રહેલા ભાઈઓ માટે જગત મિથ્યા કહ્યું નથી. આવું બળ્યા પછી જેઓને જગત મિથ્યા નાહ સમજાય તેઓ પવિત્ર રૂપીઓના શિક્ષણને હસી કાઢવામાં પાપ થાય છે. એટલું તો સમજી જશે, એવી આશા રાખીએ છીએ કેમકે તેઓ ચાકાક ઇંગ્રેજોની ભાષા થકી ચાકાક બન્યા છે એમાં તો કશો શંક નથી, સંસ્કારી પણ ગરીબાઈને લીધે અંતઃક જતી, અને દરિદ્ર અવસ્થામાં રહેતી, હિંદની પ્રજા ઉપર ઇંગ્રેજો અગમ્ય જંગલી નીગર પ્રજાપર રાખે છે તેવી હલકી દ્રષ્ટિ રાખે છે, તે માફ થઈ શકે, પણ ભાઈઓ ઇંગ્રેજ બળ્યા પછી કૃષેજ્ઞ કાલા બનીને, પોતાનાજ ભાઈબંધો ઉપર અમલદાર તરીકે અથવા આગેવાન તરીકે તમે તેવી હલકી દ્રષ્ટિ રાખતાં જણાઓ છે., ત્યારે તમારા વિચારવંત ભાઈબંધોને કેટલો ખેદ થતો હશે તેનો વિચાર કરી જુઓ. અને જ્યારે પોતાનાજ રૂપીઓના જ્ઞાનપર હસીને પોતાનું અજ્ઞાન દેખાડોછો ત્યારે તો અવધીજ કરોછો તેટલું સમજી લો. ઇંગ્રેજ બલુવા છતાં ઇંગ્રેજની ચાકાકી મદલુ કરવા ઉપરાંત જેઓ પોતાના રૂપીઓના આત્મજ્ઞાન ઉપર અચળ શ્રદ્ધા ધરાવે છે, અને પોતાના ભાઈબંધો ઉપર સમાન ભાવે જુએ છે, તેઓ એકલા હિંદનાજ નહિ, પણ સમસ્ત જગતના તારક બની રહેશે, એવું અમે અવિષ્ય ભાખીએ છીએ અને એવા ભાઈઓને સંધ્યા આશીષ આપીને આ લેખ સમાપ્ત કરીએ છીએ.

ૐ શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

ખાસ સૂચના.

આ લેખ છાપવા છપાવવાના કોઈ હક
સ્વાધીન રાખ્યા નથી. કોમકે એવા હક સ્વા
ધીન રાખવા યોગ્ય નથી. શ્રીમંતો, પત્રકારો
અને જેઓ સત્યનો ફેલાવો કરવાની સત્તા
શક્તિ ધરાવતા હોય તેઓ જો આ લેખ
અમને પુછાવીને વધારે સંખ્યામાં છાપી
છપાવી એનો ફેલાવો કરશે તો જ્ઞાનદાનનું
પુણ્ય પ્રાપ્ત કરશે અને અમારા આશીર્વાદ
પામશે.

ધ. મે. હા.

